

प्रकाशक
दि० जैन त्रिलोक शोध संस्थान,
हस्तिनापुर (मेरठ) उ० प्र०

द्वितीय आवृत्ति २२००
वीर नि० सं० २५०८

मूल्य : दस रुपये

मुद्रक
वर्द्धमान मुद्रणालय
२७/९२-१९ जवाहरनगर कालोनी, वाराणसी

आवरण-परिचय

सध के नायक आचार्यदेव विद्यमान है। शिष्य कृतिकर्म विधि से उनकी वदना कर रहा है आचार्यश्री प्रति वदना कर रहे हैं।

परमविदुषी पू० आर्यिकारत्न श्री ज्ञानमती माताजी

जन्म . टिकैतनगर (वाराणसी) सन् १९३४ वि स १९९१

अमोज शु १५ (शरद पू)

क्षुल्लिका दीक्षा . आ श्री देशभूषणजी से श्री महावीरजी मे

स २००९ चैत्र कृ १

आर्यिका दीक्षा . आ श्री वीरसागरजी से माधोराजपुर, (राज) मे

स, २०१३ वै कृ २

भारतीय श्रुति-दर्शन फेब्र

ज य पु र

आभार

श्रावक प्रमुख जिनशासन और वीतराग चारित्र्य सेवक श्रीमान् निर्मल कुमार जी सेठी, सीतापुर कुछ उन इने-गिने व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अपने पूज्य पिता स्व० सेठ हरसचद जी सेठी के पदचिह्नो पर चलते हुए धर्म के तथ्य की भलीभांति समझा है। जैन साहित्य और संस्कृतिके प्रचार-प्रसार की तरफ आपका नमूचा परिवार सतत् दत्तचित्त रहता है। सम्पूर्ण देश में फैले हुए अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को संचालित करते हुए भी अपने अत्यन्त व्यस्त जीवन के क्षणों का बहुभाग आप जिनवाणी और गुरुसेवा में बिताते हैं। आपको ही तरह आपके सहोदर भी श्री हुलासचद जैन, श्री महावीर प्रसाद जैन तथा श्री दिनेश चद जैन पिता से विरासत में मिली जिनभक्ति की अनुपम भावना को सतत् वृद्धिगत करते हुए विशाल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन कर रहे हैं। वर्तमान में श्री निर्मल कुमार जी सेठी श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महामभा के अध्यक्ष, उत्तर-प्रदेश रोलर फ़ोरोर मिल्स एसोसियेसन के अध्यक्ष, दि० जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, उत्तर प्रदेश के महामंत्री तथा काकन्दी, पावानगर कहाळ तीर्थक्षेत्र कमेटीयों के गरक्षक पद में धर्म और समाज की सेवा कर रहे हैं। पूज्य आर्यिकारत्न श्री ज्ञानमती माताजी के सान्निध्य में आने के बाद सेठी जी के मन में जिनवाणी प्रसार की भावना इतनी बलवती हो उठी मानो उनके जीवन का यही सब कुछ हो। वर्तमान में दि० जैन त्रिलोक शोध मस्थान से जो भी जिन-साहित्य प्रकाशित हुआ है उसके मूल में आपका आर्थिक योगदान तथा प्रबल गुरु भक्ति की भावना निहित रही है। इससे प्ररतुत प्रकाशन का मूल्य लागत से भी कम रखने में हमें सहायता तो मिली ही है, नयी शक्ति के साथ इस पुनीत कार्य को निरंतर चलाते रहने की प्रेरणा भी प्राप्त हुई सहयोग के लिए हम श्रीमान् निर्मलकुमार जी सेठी के हृदय से आभारी हैं।

—संपादक

भारतीय श्रुति-दर्शन केन्द्र

जयपुर

दिगम्बर जैन त्रिलोक शोध संस्थान द्वारा संचालित
वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमाला में दिगम्बर जैन आर्षमार्ग का पोषण करनेवाले हिन्दी, सस्कृत, प्राकृत, कन्नड, मराठी आदि भाषाओं के न्याय, सिद्धान्त अध्यात्म, भूगोल-खगोल, व्याकरण आदि विषयों पर लघु एवं बृहद् ग्रन्थों का मूल एवं अनुवाद सहित प्रकाशन होता है। समय-समय पर धार्मिक लोकोपयोगी लघु पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित होती रहती हैं।

ग्रन्थमाला सम्पादक :

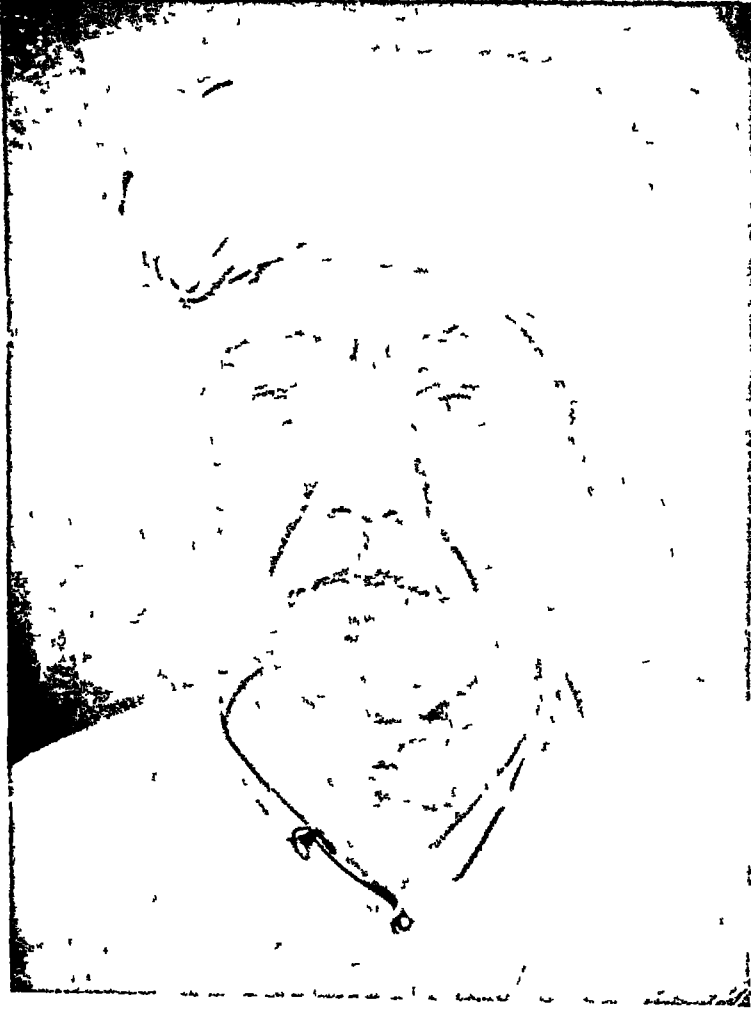
मोतीचंद जैन सर्राफ
शास्त्री, न्यायतीर्थ

रवीन्द्रकुमार जैन
बी० ए०, शास्त्री

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

स्व० सेठ हरखचद जी सेठी
(पिता श्री निर्मलकुमारजी सेठी, सीतापुर)

प्रस्तावना

इस ग्रन्थ का नाम है 'दिगम्बर मुनि'। यह नाम अपने आप में अन्वर्थ है। इस ग्रन्थ में भ्रादि से अन्त तक 'दिक्-दिशा ही है अम्बर-वस्त्र जिनके' ऐसे दिगम्बर मुनियों की साधारण चर्या और विशेष चर्याओं का वर्णन है। यह ग्रन्थ तीन खण्डों में विभाजित है—

१ प्रथम खण्ड में दिगम्बर मुनि दीक्षा क्यों ली जाती है? विरक्त श्रावक दीक्षा लेने का जब इच्छुक होता है तब गुरु के पास कैसे निवेदन करता है? गुरु उसे दीक्षा देते समय क्या-क्या निर्णय लेते हैं? इत्यादि बातों का सविस्तृत वर्णन है।

पुनः गुरु शिष्य को २८ मूलगुण प्रदान करते हैं, पिच्छी, कमडलु और पुस्तक देते हैं। शिष्य भी अर्हंत मुद्रा को धारण कर पाँचों परमेष्ठी के अन्तर्गत एक परमेष्ठी बन जाता है। २८ मूलगुणों के अन्तर्गत छह आवश्यक क्रियाएँ हैं—सामायिक, स्तुति, वदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। दिगम्बर मुनि इन क्रियाओं के पालन में पूर्ण सावधान रहते हैं। इस खण्ड में इन क्रियाओं का सुन्दर विवेचन है। मुनियों की अह-निश चर्या कैसी होनी चाहिये? अनगारधर्मामृत के आधार से इस अहो-रात्रि चर्या का अच्छा विश्लेषण है।

मुनियों की अष्टमी, चतुर्दशी आदि क्रियाओं का भी निरूपण किया गया है। दिगम्बर मुनि छयालीस दोष और बत्तीस अन्तरायों को टाल कर आहार ग्रहण करते हैं। अतः पिंड क्षुद्धि के प्रकरण में छयालीस दोषों का और ३२ अन्तरायों का वर्णन किया गया है। दिगम्बर मुनियों की जो-जो चर्याएँ एक समान ही रहती हैं उन्हीं का इस खण्ड में विवेचन होने से यह सामान्यचर्या को निरूपण करने वाला है।

२ द्वितीय खण्ड में मुनियों के भेद प्रभेद बतलाये गये हैं। आचार्य के छत्तीस, उपाध्याय के पच्चीस और साधुओं के अट्ठारह मूलगुण होते हैं। इन विशेष गुणों की अपेक्षा से दिगम्बर मुनियों में भेद हो जाते हैं। ऐसे ही सराग-नीतरागचर्या की अपेक्षा, उत्तरगुणों की अपेक्षा, ऋद्धियों की अपेक्षा आदि कितने तरह से मुनियों में भेद हो सकते हैं प्रायः उन सबका इस खण्ड में विवेचन है।

३ तृतीय खण्ड में यह बतलाया गया है कि इस दुषमकाल में भी भार्वाङ्गी मुनि होते हैं और अन्त तक होते रहेंगे। परम्परा अविच्छिन्न रूप से चलती ही रहेगी। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग आदि ग्रन्थों के आधार से आज के मुनियों की चर्या को निर्दोष और आगम विहित सिद्ध किया है। हाँ ! यदि कोई मुनि अनर्गल चर्या करते हों, अनर्गल बोलते हों तो उनके आगमविरुद्ध होने से सभी मुनि दूषित नहीं हो जायेंगे। क्या पूर्व में—चतुर्थ काल में सदोष मुनि नहीं होते थे ? होते थे। श्री सोमदेव सूत्र ने कहा भी है कि—

उच्चावच जन प्रायो समयोऽय जिनेशिनाम् ।

अर्थात् जिनेन्द्रदेव के शासन में प्रायः ऊँच और हीन सभी तरह के लोग रहते हैं।

इस खण्ड में वर्तमान के चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य शातिसागर, वीरसागर आदि का सक्षिप्त परिचय दिया गया है। अनन्तर मुनियों के युक्ताहार-युक्त विहार का सुन्दर विवेचन है।

आज कुछ लोग कहते हैं कि यदि मुनि चटाई रख लेते हैं, घास बिछा लेते हैं, वसतिकामे रहते हैं, किवाड़ खोलते हैं, नौका में बैठते हैं, ग्राम या शहर में रहते हैं तो वे मुनि ही नहीं हैं किन्तु सर्वथा ऐसी बात नहीं है। जैनाचार्यों ने मुनियों के दो भेद किये हैं जिनकल्पी और स्थविरकल्पी। जिनकल्पी मुनि एकलविहारी होते हैं—वन में या पर्वतों पर ही रहते हैं, वे सदा मौन रहते हैं, अपनी आत्मा के ध्यान में तत्पर रहते हैं। चूँकि उनके उत्तम सहनन होता है अतः ये जिनकल्पी मुनि पञ्चमकाल में नहीं हो सकते हैं। स्थविरकल्पी मुनि चतुर्थ काल में भी होते थे और आज तो ये ही होते हैं। मुनि चटाई, घास ले सकते हैं, वसतिका में रह सकते हैं, किवाड़ बन्द कर सकते हैं, खोल सकते हैं, नौका में भी बैठ सकते हैं, ग्राम, शहर मकान आदि में भी रह सकते हैं। आगम के आधार से सभी शंकाओं का समाधान दिया गया है।

श्री कुदकुददेव कहते हैं—

“भरहे दुस्समकाले धम्मज्झाण ह्वेइ साहुत्स ।

त अप्पसहावठिदे ण हु मण्णइ सो वि अण्णाणी ॥७६॥

इस भरत क्षेत्र में दुषमकाल में मुनि को आत्म स्वभाव में स्थित होने पर धर्मध्यान होता है। जो ऐसा नहीं मानता है वह अज्ञानी है।

अञ्ज वि तिरयणसुद्धा अप्पा झाएवि लहइ इंदत्तं ।
लौयतियदेवत्त तत्थ चुदा णिव्वुदि जत्ति ॥७७॥

आज भी इस पंचम काल मे रत्नत्रय से शुद्ध आत्मा (मुनि) आत्मा का ध्यान करके इन्द्रत्व और लौकातिक देव के पद को प्राप्त कर लेते हैं और वहाँ से चलकर निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं ।^१

इस पचमकाल मे अन्त तक निर्दोष दिगम्बर मुनियो की परम्परा चलती रहेगी । इसका स्पष्टीकरण देखिए महान् प्रामाणिक गन्थ तिलोय-पण्णत्ति मे—

श्री यतिवृषभाचार्य कहते हैं—

“सुविधि नाथ को आदि से लेकर सात तीर्थों मे धर्म की व्युच्छिति हुई थी और शेष सोलह तीर्थकरो के तीर्थों मे धर्म की परम्परा निरतर बनी रही है । उक्त सात तीर्थों मे क्रम से पावपल्य, अर्द्धपल्य, पौनपल्य, पल्य, पौनपल्य, अर्द्धपल्य और पावपल्य प्रमाण धर्मतीर्थ का व्युच्छेद रहा है । हुंढावसर्पिणी के दोष से यहाँ सात धर्म के विच्छेद हुए हैं । उस समय दीक्षा के अभिमुख होने वालो का अभाव होने पर धर्म रूपी सूर्यदेव अस्तमित हो गया था ।”^२

तात्पर्य यह है कि वृषभदेव से लेकर पुष्पदत नाथ तक धर्म परम्परा अव्युच्छिन्न रूप से चली आई थी । पुन पुष्पदत के तीर्थ मे पावपल्य तक धर्म का अभाव रहा है, अनतर जब शीतलनाथ तीर्थकर हुए तब धर्मतीर्थ चला, उनके तीर्थ मे भी अर्द्धपल्य तक धर्म का अभाव रहा, ऐसे ही श्रेयास नाथ के तीर्थ मे पौनपल्य, वासुपूज्य के तीर्थ मे एक पल्य विमलनाथ के तीर्थ मे पौनपल्य, अनतनाथ के तीर्थ मे अर्द्धपल्य और धर्मनाथ के तीर्थ मे पावपल्य तक धर्म का अभाव रहा है । अर्थात् कोई भी मनुष्य जैनेश्वरी दीक्षा लेने वाले नहीं हुए अत धर्म का अभाव हो गया ।

१ मोक्षपाहुड ।

२ “ ” गा० १२७८-१२७९ ।

हुंढावसर्पिणस्स य दोसेण सत्त होत्ति विच्छेदा ।

दिक्खाहिमुहाभावे अत्यमिदो धम्मरविदेओ ॥१२८०॥

यहाँ पर यह बात समझने की है कि मुनि संघ के विना धर्म की परम्परा नहीं चल सकती है। इसी का स्पष्टीकरण और भी देखिए श्री यतिवृषभाचार्य के शब्दों में—

गौतम स्वामी से लेकर अग-पूर्व के एकदेश के जानने वाले मुनियों की परम्परा के काल का प्रमाण छह सौ तेरासी (६८३) वर्ष होता है। उसके बाद—

“जो श्रुततीर्थ धर्म प्रवर्तन का कारण है, वह बीस हजार तीन सौ सत्रह वर्षों में काल दोष से व्युच्छेद को प्राप्त हो जायगा।”^१ अर्थात् ६८३ + २०३१७ = २१००० इक्कीस हजार वर्ष का यह पंचमकाल है तब तक धर्म रहेगा, अन्त में व्युच्छेद को प्राप्त हो जायेगा।

इतने पूरे समय तक चातुर्वर्ण्य सघ जन्म लेता रहेगा, किंतु लोग प्रायः अविनीत, दुर्बुद्धि, असूयक, सात भय व आठ मदों से सयुक्त, शल्य एवं गारवों से सहित, कलहप्रिय, रागिष्ठ, क्रूर एवं क्रोधी होंगे।^२

इन पक्षियों से बिल्कुल ही स्पष्ट है कि इक्कीस हजार वर्ष के इस काल में हमेशा चातुर्वर्ण्य सघ रहेगा ही रहेगा।

मुनि के अभाव में धर्म, राजा और अग्नि का भी अभाव हो जायेगा यथा—

“इस पंचम काल के अन्त में इक्कीसवा कल्की होगा। उसके समय में वीरागज नामक एक मुनि, सर्वश्री नामक आर्यिका तथा अग्निदत्त और पगुश्री नामक श्रावक युगल होंगे। एक दिन कल्की की आज्ञा से मन्त्री द्वारा मुनि के प्रथम शास को शुल्क रूप से मागे जाने पर मुनि अन्तराय करके वापस आ जायेंगे। उसी समय वे अवधिज्ञान को प्राप्त कर ‘दुष्काल का अंत आ गया है’ ऐसा जानकर प्रसन्नचित्त होते हुए आर्यिका और श्रावक युगल को बुलाकर वे चारों जन चतुराहार का त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लेंगे। और तीन दिन बाद कार्तिक कृष्णा अमावस्या के स्वातिनक्षत्र में शरीर को छोड़कर देवपद प्राप्त करेंगे।

उसी दिन मध्याह्नकाल में क्रोध को प्राप्त हुआ कोई असुरकुमार देव राजा को मार डालेगा और सूर्यास्त के समय अग्नि नष्ट हो जावेगी।

१ तिलोय० अ० ४, गाथा १४९३।

२ तैत्तिर्यमेत्ते काले जन्मिस्सदि चाउवण्णसघाओ।

इसके पश्चात् तीन वर्ष, आठ माह और एक पक्ष के बीत जाने पर महाविषम छठा काल प्रवेश करेगा^१ ।”

इन वीरागज मुनि के पहले-पहले हमेशा मुनियों का विहार इस पृथ्वी तल पर होता ही रहेगा ।

अगर यहाँ कोई शका करे कि शातिसागर के पहले निर्दोष मुनि कहाँ थे ? अतः मुनि की अविच्छिन्न परम्परा कैसे मानी जा सकती है ?

तो यहाँ उत्तर यही है कि उस समय भी दक्षिण में मुनि विचरते थे । हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि वे अधिक प्रभावशाली नहीं हो । उदाहरण के लिये देखिये—

“एक आदिसागर महाराज थे । इनका जन्म महाराष्ट्र के अकली ग्राम में सन् १८६६ में हुआ था । इनका नाम शिवगोडा था, इन्होंने ईस्वी सन् १९०६ में क्षुल्लक दीक्षा ली एवं ६-७ वर्ष बाद मुनि दीक्षा ले ली । ये जब भोज ग्राम में जाते थे तो कभी आचार्य शातिसागर जी के घर इनका आहार हो जाता । आ० शातिसागर जी उस समय गृहस्थावस्था में थे । वे सुबह इन मुनिराज को अपने कंधे पर बिठाकर वेद गंगा और दूध गंगा नदी पार कराते थे । एक बार इन्होंने कहा—महाराज ! मैं आपको नदी पार कराता हूँ आप मुझे ससार समुद्र से पार करा दीजियेगा । ये आदिसागर महाराज परम तपस्वी थे, सात दिन बाद आहार लेते थे और शेष दिन प्रायः ध्यान में व्यतीत करते थे । उदगाव में इनकी समाधि हुई है ।”

ऐसे ही और भी मुनि दक्षिण में रहते आये हैं जो कि प्रसिद्धि में नहीं आ पाये हैं ।

पूज्य आर्यिकारत्न श्री ज्ञानमती माताजी ने कई बार अपने सघ में मुनि आर्यिकाओं को ‘मूलाचार’ ग्रन्थ का आद्योपात स्वाध्याय कराया है । पुनः ‘सिद्धांत चक्रवर्ती वसुनदी आचार्य रचित तात्पर्यवृत्ति टीका’ सहित मूलाचार ग्रन्थ का हिन्दी भाषा में अनुवाद भी किया है । उन्होंने समय की माँग के अनुसार ‘दिगम्बर मुनि’ नाम से इस ग्रन्थ को लिखा है । पूज्य माता जी ने इस ग्रन्थ के लिखने में श्री कुन्दकुन्दकृत मूलाचार को ही मूल आधार बनाया है तथा आचारसार, अनगारधर्मावृत, मूला-

१ तिलोय० अ० ४, पृ० ३४४-३४५ ।

२. आचार्य महावीर कीर्ति स्मृति ग्रन्थ (स० डा० नेमेन्द्रचन्द्र जैन पृ० ३९ ।

राघना, मूलाचार प्रदीप आदि ६५ ग्रन्थों का आधार लेकर यह ग्रन्थ तैयार किया है। स्थल-स्थल पर टिप्पण में उन उन ग्रन्थों के उद्धरण दिये गये हैं। जिससे यह ग्रन्थ स्वरचित या स्वकल्पित न होकर पूर्वाचार्यों की वचन परंपरा के अनुसार ही प्रामाणिक है।

यह ग्रन्थ केवल मुनि आर्यिकाओं के लिए ही पठनीय हो ऐसी बात नहीं है, श्रावक-श्राविकाओं को भी इसका पठन-पाठन करना चाहिये जिससे वे अपनी शकाओं को दूर कर आगममार्ग को ममज्ञ और वर्तमान के मुनि आर्यिकाओं के प्रति श्रद्धालु होकर उनकी भक्ति, पूजा, स्तुति करें। उन्हें आहारदानादि दें, उनकी परिचर्या वैयावृत्य आदि करके अपने ससार की स्थिति कम कर लें।

हस्तिनापुर
२३-९-८०

—मोतीचंद जैन
संपादक

ग्रन्थ एवं ग्रन्थकर्त्री

संसार की स्थिति के साथ-साथ समाज की स्थिति है। मानव समाज की स्थिति सदैव परिवर्तित होती रही है। कभी उन्नति का और कभी अवनति का समय आता रहा है। जैनागम में इसे उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल कहा है। प्रत्येक काल भोगभूमि एवं कर्मभूमि नाम से दो भागों में विभाजित है। इस युग का आरम्भ भोगभूमि से है। अपने पूर्वोपाजित कर्मफल के अनुसार प्रकृति के द्वारा प्रदत्त पदार्थों का भोग ही उनके लिए पर्याप्त था। आज की तरह विषमता नहीं थी। न धार्मिकता थी न अधार्मिकता। परिणामतः वह न मोक्ष जाने हेतु साधनभूत थे न नरक जाने हेतु कर्म संचय करते थे। सभी सुखपूर्वक अपना जीवन बिताते थे। लेकिन काल का चक्र सदा घूमता रहता है वह किसी को भी स्थिर नहीं रहने देगा। धीरे-धीरे भोगभूमि का अंत हुआ—लोगों में सग्रह की प्रवृत्ति, इच्छाओं की वृद्धि होने लगी फलतः परस्पर में कलह आदि होने लगे तब क्रमशः १४ कुलकरों ने जन्म लेकर प्रजा को नाना-विध ज्ञानबोध दिया। अन्तिम कुलकर नाभिराय के पुत्र देवाधिदेव भगवान् ऋषभदेव हुए जो जैनधर्म के आद्य प्रवर्तक हैं। उन्होंने प्रत्येक प्राणी को आचार धर्म का सदुपदेश दिया जो आज जैनाचार कहा जाता है। जैनाचार का मूल अहिंसा है।

जैनाचार के दो रूप हैं—एक गृहस्थ (श्रावक) का आचार और दूसरा साधु (श्रमण) का आचार। ऊपर वर्णित अहिंसा और उसके मूलरूप सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सभी प्रकार के पापों से बचने के लिए मूल रूप हैं। इनका जो पूर्णरूपेण पालन करता है वह साधु या श्रमण कहलाता है तथा जो पूर्णरूपेण पालन नहीं कर पाता वह अणुव्रती या गृहस्थ (श्रावक) कहलाता है। प्राणी मात्र में दया, क्षमा, नम्रता, सरलता, सत्यवादिता, सहिष्णुता, पवित्रता, परदुःखकातरता, सेवा-परायणता, अकिंचनता जैसे अनेकानेक गुणों का उत्पन्न करना जैनाचार का प्रधान लक्ष्य है।

मुनि आचार का आरम्भ २८ मूलगुणों से होता है। इन मूलगुणों का धारी अपनी मन, वचन, काय की शक्तियों पर नियंत्रण करते हुए आत्म स्वरूप में मग्न होने का पुरुषार्थ करता है, विषयों की तृष्णा का दमन

करता हुआ आत्मशक्ति को जागृत करता है। ज्ञान, अध्ययन और ध्यान उसकी निजी सम्पत्ति होती है। त्रिकाल भावशुद्धि पूर्वक आत्मध्यानरत होता है। स्वप्न में भी किसी का अनिष्टचिंतन नहीं करता है। और अपने विचारों को लौकिक विद्याओं द्वारा कलुषित नहीं करता। आत्म-कल्याण के साथ वह लोककल्याण की सतत भावना करता है। परिणामतः पर-कल्याण की सद्भावना से नानाविध साहित्य का निर्माण कर आज भी श्रमण परम्परा को अक्षुण्ण बनाए हुए है। जैन मुनि मूल-गुणों का पालन करता हुआ ८४ लाख उत्तरगुणों में आत्म ध्यान और तप के द्वारा अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करता है। और गुणस्थानों के परिप्रेक्ष्य में कर्मक्षय करता हुआ अर्हत् पद से विभूषित होता है।

इसी आत्मधर्मी श्रमण परम्परा में महावीर के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए अनेकानेक समर्थ आचार्य हुए हैं। डा० नेमिचन्द्र ज्योतिषाचार्य ने कालक्रम के अनुसार ऐसे आचार्यों को ५ कोटियों में वर्गीकृत किया है जो उन्हीं के शब्दों में निम्नांकित अनुसार हैं। (१) श्रुतधराचार्य—वह आचार्य है जिन्होंने सिद्धान्त, साहित्य, कर्म साहित्य, अध्यात्म साहित्य का ग्रन्थ आचार्यों के चरित्र और गुणों का जीवन में निर्वाह करते हुए किया है। यह युग-संस्थापक और युगान्तरकारी आचार्य है। इन्होंने प्रतिभा के क्षीण होने पर नष्ट होती हुई श्रुतपरम्परा को मूर्तरूप देने का कार्य किया। जैसे—धरसेन, पुष्पदत्त, भूतबली आदि। (२) सारस्वताचार्य—वह आचार्य है जिन्होंने प्राप्त हुई श्रुतपरम्परा का मौलिक प्रणयन और टीका साहित्य द्वारा प्रचार और प्रसार किया। इन आचार्यों में मौलिक प्रतिभा तो रही है पर श्रुतधरो के समान अग और पूर्व साहित्य का ज्ञान नहीं रहा। जैसे—समन्तभद्र, जिनसेन, अकलक आदि। (३) प्रबुद्धाचार्य—ऐसे आचार्य जिन्होंने अपनी प्रतिभा द्वारा ग्रन्थ प्रणयन के साथ विवृत्तियाँ और भाष्य भी रचे हैं। कल्पना की रमणीयता या कल्पना की उड़ान प्रबुद्धाचार्यों में अधिक है। इस श्रेणी के सभी आचार्य प्रायः कवि हैं जैसे पद्मनदि, वादीभसिंह, हरिषेण आदि। (४) परम्परा पोषक आचार्य—वह भट्टारक है जिन्होंने दिगम्बर परम्परा की रक्षा के लिए प्राचीन आचार्यों द्वारा निर्मित ग्रन्थों के आधार पर अपने नवीन ग्रन्थ लिखे। नवीन सम्भावनाओं का विकास इन आचार्यों द्वारा नहीं हो सका है। विदलेषण का कार्य ही इनके द्वारा हुआ है जैसे सकल-कीर्ति, शुभचन्द्र आदि। (५) कवि और लेखक—दिगम्बर परम्परा के

श्रुत का संरक्षण विस्तार आचार्यों के अतिरिक्त गृहस्थ लेखक और कवियों ने भी किया है। जिन्होंने मौलिक रचनाओं के साथ अनेक ग्रंथों की टीका और टिप्पण भी लिखे हैं। जैसे पं० आशाधर जी आदि।

इस प्रकार दिगम्बर परम्परा का पोषक आगम साहित्य ऐसे समर्थ आचार्यों के द्वारा समय-समय पर अभिवृद्ध किया गया। श्रमण जीवन की परम्परा अक्षुण्ण बनी रहे और निरन्तर साकार चलती रहे इस संदर्भ में हमारे श्रुतधराचार्यों द्वारा जो आचार विषयक ग्रन्थ लिखे गए उनमें श्रमणों के आंतरिक और बाह्य प्रवृत्तियों का गहराई से वर्णन किया गया है।

अनेकानेक आचार्यों द्वारा रचित चरणानुयोग के ग्रन्थों में विविध-विविध विषयों पर अनेकानेक आचार्यों द्वारा वर्णन प्रस्तुत किया गया है। श्रमणाचार का क्रमिक सागोपाग पर्यालोचन किसी एक ग्रन्थ विशेष में देखने को नहीं मिलता। साधु जीवन की प्रवृत्तियों की जानकारी के लिए हमें अनेकानेक ग्रन्थों का आलोडन करना पड़ता है।

प्रसन्नता है दिगम्बर मुनि नामक ग्रन्थ में श्रमण जीवन, उसकी प्रतिक्षण की क्रिया का क्रमिक और सागोपाग सुबोध, सरल, यथावश्यक रूप में वर्णन किया गया है। परमविदुषी सिद्धान्तवाचस्पति आर्यिकारत्न ज्ञानमती जी द्वारा लिखित 'दिगम्बर मुनि' ग्रन्थ यथार्थतः दिगम्बर मुनि की सभी प्रकार की आन्तरिक और बाह्य क्रियाओं, कर्तव्यों के प्रस्तुतीकरण में अपने आपमें एक प्रामाणिक कोप है यह ग्रन्थ साधु जीवन के हर पहलुओं और प्रत्येक प्रवृत्तियों का पूर्णरूपेण दर्पणवत् अवलोकन कराता है। ग्रन्थ में टिप्पणी और मूल आचार्यों के ग्रन्थों का संकेत देने से ग्रन्थ की सिद्धान्तिक प्रामाणिकता स्पष्ट हुई है। कालक्रम के अनुसार आचार्यों का चरित्राकन करने से एक प्रबलप्रेरणा का स्रोत इसमें समाहित हो गया। चारों अनुयोगों के परिप्रेक्ष्य में इस ग्रन्थ का प्रणयन अवश्य मुनि-परम्परा को विशुद्ध रूपेण अक्षुण्ण गति से प्रवाहित करने में पतवार का कार्य करेगा। तथा स्थितिकरण में इस ग्रन्थ से अभूतपूर्व प्रेरणा का स्रोत प्राप्त होगा।

आर्यिकारत्न ज्ञानमती माता जी की अध्यात्म साहित्य सर्जना उनके ज्ञान के क्षयोपशम की जीवन्त उपलब्धि है। जो कार्य बड़े-बड़े विद्वान् एकनिष्ठ होकर गत अनेक वर्षों में नहीं कर पाए वह आर्यिकारत्न की ज्ञानभावतरंगिणी से उद्भूत होकर ज्ञान चेतना के क्षेत्र में एक अभूत पूर्व क्रान्ति ला दी। संस्कृत और प्राकृत भाषा के विलुप्त ग्रन्थों

का पठन, मनन और चिंतन कर जो अध्यात्म नवनोत अपनी लेखनी से प्रसूत किया उससे न केवल अध्यात्म और साहित्य की अभिवृद्धि हुई है अपितु माँश्री के ज्ञान और यशःशरीर को हमेशा के लिए स्थायी बना दिया। ज्ञानतेजस्विता के परिप्रेक्ष्य में जो निधियाँ आपने भेंट की वे निश्चित ही मील के पत्थर की भाँति ज्ञान, जिज्ञामुद्यो को निर्देश करती हुई अमरकृतियों के रूप में आध्यात्मिक जगत् में अपना स्थायी नाम जोड़ जाएँगी।

आर्यिका श्री द्वारा लिखित, अनूदित, सम्पादित एवं पद्यानुवादित विपुल साहित्य सागर की सक्षिप्त जानकारी यहाँ प्रस्तुत की गई है जिससे समोक्ष्य ग्रन्थों के विषय सन्दर्भ में यथार्थ जानकारी जिनागम जिज्ञासुओं को प्राप्त करने में सुलभता होगी।

नारी जगत् के इतिहास में यह पहली मिशाल है जिसने बीसवीं शताब्दी में जिनागम के भण्डार को अपनी प्रखर प्रतिभा एवं सद्साहित्य के द्वारा समलकृत कर भरा है। यथा नाम तथा साकार गुणों से वेष्टित ज्ञान और महाचरण की साकार प्रतिमूर्ति आर्यिका ज्ञानमती जी ने अबतक जितने विपुल साहित्य का सृजन किया है, अनेक विद्वान् मिलकर भी उतना साहित्य इतने समय में साकार कर सकते ऐसी कम सम्भावना है।

१ करणानुयोगविषयक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ—प्राचीन आगम ग्रन्थों में पूर्व आचार्यों द्वारा लोकरचना, स्थिति एवं उसका स्वरूप प्रतिपादित किया है, माँ श्री ने उसे अत्यन्त सरलतम अभिव्यक्ति के रूप में मौलिक ढंग से प्रस्तुत करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। त्रिलोकभास्कर, जैन ज्योतिर्लोक, जम्बूद्वीप जैसे करणानुयोग विषयक ग्रन्थ लिखकर गूढ क्लिष्ट और विस्मृत गणित प्रधान नीरस विषय को सरस, सरल और सर्वजनहिताय रचकर अपनी ज्ञान प्रतिभा का व्यापक परिचय दिया है। चारों अनुयोगों के अध्ययन और चिन्तन के साथ सिद्धान्त का गम्भीरता के साथ गहन अध्ययन का सुफल परिणाम माँ ज्ञानमतीजी की पाण्डित्यपूर्ण साहित्यिक रचना से जाना जा सकता है। क्लिष्ट प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में रचे गूढ ग्रन्थों की रचना को अत्यन्त प्रवाह-मय सुबोध सरल शैली में भाषानुवाद कर विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है।

२. पूजन विधान विषयक मौलिक ग्रंथ—भावनाओं की गहनता की अभिव्यक्ति की क्षमता कविहृदय में ही सम्भव है। आर्यिका ज्ञानमतीजी द्वारा रचित सातिशय आगमानुकूल पूजन विधानों में जम्बूद्वीप मण्डल पूजन विधान, गणधर वलय पूजन, सुदर्शन मेरु पूजन, इन्द्रध्वज विधान आदि ग्रंथ भक्ति, उपासना, अर्चना के चरमोत्कृष्ट रूप हैं। जिसे भक्त यथाविधि व्यक्त कर सातिशय लाभ की प्राप्ति करता है। यह पूजन विधान सातिशय कल्याणकारी नानाविध छन्दों में गुम्फित अनेकानेक सद्भावों से आच्छादित हैं। भक्तिका चरमोत्कर्ष इनमें देखने को मिलता है। गेयता, सरलता, भावों की गहनता, भाषा की प्राञ्जलता, अलंकारों की प्रचुरता इनके गीत काव्य की मौलिक विशेषताएँ हैं।

३. विशिष्ट मौलिक ग्रन्थ—तीर्थंकर महावीर और धर्म तीर्थ, आर्यिका, बाहुवलि चरित्र, काव्यमय भगवान् बाहुवलि, चौबीस तीर्थंकर आदि ग्रन्थ प्रथमानुयोग के सन्दर्भ में माँ श्री द्वारा रचे गए हैं। इन पौराणिक आख्यानो को आधुनिक प्रयोग के सन्दर्भ में अत्यन्त सफल और प्रभावकारी माना गया है। आचरण की सुगन्धि और धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति इनके अध्ययन से समुपलब्ध होती है।

जैन भारती, आत्मा की खोज, दगलक्षण धर्म ऐसी प्रभावकारी कृतियाँ हैं जो व्यक्ति को आत्मीक गुणों की प्राप्ति में सहकारी हैं। भावाभिव्यक्ति, चरित्र चित्रण और आत्मदर्शन के जिन सोपानों का आख्यान इन कृतियों में समाहारित है वह अपने आप में वेजोड है।

४ स्तुतियाँ एवं भक्तियाँ—आर्यिकाश्री का भाषागत अधिकार वेजोड है। उनका अध्ययन चिन्तन अपरिमाण में 'स्व' कल्याण की प्राप्ति के मूलोद्देश्य से अर्पित किया गया है। ज्ञान की बहुमुखी उपलब्धि के लिए न्याय, व्याकरण, गणित, जैम क्लिष्ट, शुष्क नीरस विषयों में भी परमोत्कृष्ट दक्षता प्राप्त की तथा चारों अनुयोगों पर गहन व्यापक चिन्तन पूर्ण अध्ययन कर विषय पर अधिकार प्राप्त किया।

हमारे पूर्वाचार्यों ने संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं में विशुद्ध भावों की सम्प्राप्ति हेतु जिनेन्द्र अर्चनविषयक भक्ति भाव युक्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सातिशय अनेक भक्तियाँ रची हैं। पूज्य माँ श्री ने भी ऐसी ही विशिष्ट सातिशय भक्तियों स्तोत्रों की रचना कर उनका भाषागत पद्यानुवाद भी किया है। जो प्रत्येक जिज्ञासु के लिए एक अलौकिक निधि के रूप

मे उपलब्ध है। देवागम स्तोत्र, सामायिक, शान्तिभक्ति, समाधि भक्ति, —निर्वाण भक्ति, आचार्य भक्ति, नन्दीश्वर भक्ति, चौबीस तीर्थंकर भक्ति, पंचगुरु भक्ति, चैत्यभक्ति, पात्रकेशरीस्तोत्र, द्रव्य सग्रह, समाधिगतक, इष्टोपदेश आदि लगभग २ दशक स्तोत्रो, भक्तियों, स्तुतियों का पद्यानुवाद किया।

इसके अलावा संस्कृत भाषा में स्व रचित एवं हिन्दी पद्यानुवाद की गई स्तुतियों में—ब्राह्मवलि स्तोत्र, त्रैलोक्य वंदना, सम्मेदशिखर वंदना, चंद्रप्रभु स्तुति, जम्बूस्वामी स्तुति, शान्तिनाथ स्तुति, आदि लगभग ३० स्तोत्रों की रचना कर विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। जैन वाङ्मय रूपी सागर से निकाले गए रत्नों जैसी वस्तु का समावेश इन प्रभावकारी कृतियों में गुम्फित है। उपरोक्त संस्कृत स्वरचित स्तुति स्तोत्रों की पद छाया हिन्दी पद्यान्तर स्वयं माँ श्री ने करके असंस्कृत ज्ञाता जनो का महान् उपकार किया है। बालोपयोगी साहित्य—पूज्य माँ श्री ने अपनी विलक्षण तार्किक बुद्धि से बालमनोवैज्ञानिक स्थिति को भली प्रकार समझते हुए 'बालविकास' नाम से चार भागों का प्रणयन किया जिसमें चारों अनुयोगों को सम्यक्, सरल, सुबोध एवं मनोवैज्ञानिक आधेय आधार को दृष्टि में रखकर सचित्र रूप में विषय वस्तु को क्रमिक ज्ञान के साथ प्रस्तुत किया जिनसे बालको के कोमल मस्तिष्क में धर्म और आचरण के पवित्र संस्कारों का अमिट प्रभाव पड़ता है। इसी शृंखला में 'भगवान् महावीर' आदि छोटी-छोटी कृतियाँ सचित्र प्रकाशित की गई हैं जो अपने आप में प्रभावशाली हैं।

५ अनुवाद एवं सम्पादन का महत्तर कार्य—मातृभाषा के अभाव में पूर्वाचार्यों के ग्रंथों का तात्पर्य समझना सर्वथा सामान्य व्यक्तियों के लिए दुष्कर है। माँ श्री ने अष्टसहस्री, नियमसार, लघीयस्त्रयी, भावसग्रह, भावत्रिभगी, आस्रव त्रिभगी, कातन्त्र व्याकरण, आलाप पद्धति, जैनेन्द्र प्रक्रिया, भगवती आराधना, न्यायकुमुदचन्द्र जैसे महान्तम सिद्धान्त-न्याय-व्याकरण के क्लिष्ट संस्कृत, प्राकृत भाषी ग्रंथों की सुबोध सरल हिन्दी टीका करके लोकोत्तर कार्य किया है।

जैन वाङ्मय का सर्वाङ्गीण स्वरूप चार अनुयोगों में अनुबद्ध है। इनका समन्वित रूप यदि किसी एक पत्रिका में देखने को मिलता है तो वह सम्यग्ज्ञान मात्र ही एक मासिक पत्रिका है जो जैन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक यही मासिक है जो एक साध्वी द्वारा पूरी तरह से चारों

अनुयोगो के परिप्रेक्ष्य मे प्रकाशित होकर हजारों पाठकों के लिए उनकी विभिन्न रुचियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके पठन-पाठन मे सैकड़ों परिवारों पर आश्चर्यकारी सात्त्विक प्रभाव पड़े है।

आशा है मां श्री ज्ञानमती जी का यह साहित्य आगामी अनन्त पीढ़ियों का महान् उपकार करेगा और यह 'दिगम्बर मुनि' ग्रन्थ जीवों के लिए मोक्षपथ का साधन बनेगा।

जैनकीर्ति स्तम्भ रोड,
ढीकमगढ
८-९-८०

विमलकुमार जैन सौर्या
भा० रत्न, एम० ए०, गार्गी,
प्रतिष्ठानार्थ

अपनी बात

दिगम्बर जैन मुनि और हम

वर्तमान काल इतना सकटमय प्रतीत हो रहा है जैसे दिगम्बर जैन-धर्म पर आक्रमण हो रहा हो। जिसका जो मन चाहता उसी प्रकार दिगम्बर धर्म को लक्ष्य करके लिख डालता है। उसे यह प्रतीत नहीं होता कि इसमें कितने प्राणियों की हिंसा, वह अपनी लेखनी से, वचनो से, कार्यों से कर रहा है। सभी अपने को सिद्ध पुरुष मानकर चल रहे हैं। कोई अपने को सामान्यजन मानने को तैयार नहीं।

ऐसे समय में दिगम्बर जैनधर्म, दिगम्बर जैन मूर्ति, दिगम्बर जैन शास्त्र और दिगम्बर जैन गुरु की भक्ति, उपासना पूजा आदि सभी मनमाने ढंग से चला रहे हैं। असयम की शरण में रात दिन लोगो को बुलाया जा रहा है। तन से, मन से, धन से तीनों प्रकार से, येन केन प्रकारेण आकर्षण किया जा रहा है।

कोई कहता व लिखता है कि दिगम्बर जैनधर्म श्वेताम्बर जैनधर्म से निकला है। कोई कहता है कि दिगम्बर जैनधर्म में कुछ भी मौलिकता नहीं है। कोई लिखता है कि दिगम्बर जैन साहित्य वैदिक साहित्य, श्वेताम्बर जैन साहित्य और अन्य धर्मों से चुराकर बना है। इनके पास (दिगम्बरों के पास) अपनी मौलिक सम्पत्ति है ही नहीं। इनके साधु भी ढोंगी हैं, भोगी हैं, आराम तलब हैं, मौज बहार के धनी हैं, ऐशो आराम के आदी हैं। इन्हें पखे चाहिए, चटाइया चाहिए, महल, भवन, मकान आधुनिक साज-सज्जा से युक्त चाहिए। अच्छे पटरे, अच्छी चटाइया, अच्छा भोजन आदि चाहिये। न जाने कितने प्रकार के ओछे हथकड़ों से यह दिगम्बर जैन गुरुओं की निन्दा में अग्रसर हैं।

दिगम्बर जैन मन्दिरों से प्राचीन हस्तलिखित शास्त्रों का, मूर्तियों का अपहरण इन महान् विरोधियों के कारण रात दिन हो रहा है। मृगछाल ओढे यह भेड़िये रात दिन दिगम्बर धर्म पर नाना प्रकार के लेविल लगा कर उस पर आक्रमण कर रहे हैं। मारीच की सतानें दीपायन के अनुगामी. आज खुलकर दिगम्बर कहते कहते उसकी जड़ को उखाड़ फेंकने की

कोशिका में रात दिन लगे हैं। यह सत्य तथ्य छुपाये छुप नहीं पा रहा है।

कोई पूजन पद्धति में सुधार चाहता है, कोई प्रतिष्ठा विधान की आवश्यकता नहीं समझता, कोई मन्दिरों का निर्माण नहीं चाहता, कोई प्राचीन आचार्यों के शास्त्रों में पूर्ण सुधार चाहता है। कोई आचार्य समतमद्र, आचार्य रविपेण, आचार्य जिनसेन, आचार्य अकलंक देव आदि को काष्ठासघी घोषित कर रहा है तो कोई सोमदेव सूरि को बकौल बताता है तो कोई वर्तमान में भावर्लिंगी मुनि है ही नहीं—सभी द्रव्यर्लिंगी मुनि हैं। आज के युग में मुनि हो नहीं सकते यह सब जो वर्तमान में हैं यह तो घर के दुखिया है पेट भरने को हैं आदि कहकर द्रव्यर्लिंगी घोषित करके धूम धाम से हर्षोत्सव मनाने में व्यस्त है।

खुले आम बड़े सिद्धान्ताचार्य “त्यागधर्मका शत्रु कौन है ?” गूढ़ जल त्याग का नारा महान् भूल आचार्य शान्तिसागर जी महाराज ने की—आदि लिखकर सन्तुष्ट हो रहे हैं। शिथिलाचार के युग में शिथिलाचार को बढ़ावा देने का एक विधिवत् षड्यंत्र देश, समाज के सामने चल रहा है। जिस भयकर स्थिति में देश चारित्रहीन होने जा रहा है या चारित्रहीन बनाया जा रहा है उसमें यह धर्मद्रोही, समाजद्रोही तत्त्व अपना उल्लू साधने में लगे हैं। इनके साथ है वह कुछ महान् अर्थसम्पन्न पुरुष जो विधवा विवाह, अनाचार दुष्प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। जिनको अर्थ की गरिमा में धर्म की गरिमा कुछ भी नहीं है।

दिगम्बर जैनधर्म पर कोई नया आक्रमण हुआ हो यह भी नहीं कहा जा सकता। इससे पहले भी भगवान् अजितनाथ स्वामी, भगवान् श्रेयासनाथ स्वामी, भगवान् अरहनाथ स्वामी, भगवान् नेमिनाथ स्वामी, भ० पार्श्वनाथ स्वामी और भगवान् महावीर स्वामी के समय में भी आक्रमण हुए थे। घानियों में, कडाहों में, आरो से, तीरो से, तलवारों से दिगम्बर जैन मुनियों पर उपसर्ग हुए। फिर भी दिगम्बर जैनधर्म को समाप्त न कर सके। फिर यह क्या कर सकेंगे ?

प्रातः स्मरणीय चारित्रचक्रवर्ती श्री १०८ आचार्य शान्तिसागर जी महाराज ने दक्षिण भारत से विहार करके सन् १९२५ ई० से जो दिगम्बरत्व की चमक दमक उत्तर भारत में फैलाई उससे भयभीत होकर इन शिथिलाचारियों ने, वामपन्थियों ने एक गुट बना लिया और शनैः शनैः चमक दमक को नष्ट करने में लग गये। लेकिन वह अपने मिशन में उनके जीवन काल तक अश मात्र भी सफल न हो सके।

पूज्य आचार्य श्री के सल्लेखनात्रत ने, समाधिमरण ने भारत मे ही नही विश्व मे एक हलचल दिगम्बर धर्म की प्रगट कर दी। उनके पट्टा-धीश परम पूज्य चारित्र शिरोमणि श्री १०८ आचार्य वीरसागर जी महाराज ने गुरु परम्परा को अखड रखा, उनके पट्टाधीश परम तपस्वी आत्म ध्यानी श्री १०८ आचार्य शिवसागर जी महाराज ने परम्परा पर कठोर नियत्रण किया। आज उनके पट्टाधीश चारित्र शिरोमणि परमशात स्वभावी परम दिगम्बर श्री १०८ आचार्य धर्मसागर जी महाराज अपनी परम्परा पर दृढता से कायम है। चारित्र चक्रवर्ती श्री १०८ आचार्य शातिसागर जी महाराज के शिष्यो मे परम तपस्वी चारित्र शिरोमणि आचार्य श्री १०८ मुनि नेमसागर जी महाराज, पूज्य श्री १०८ आचार्य पायसागर जी महाराज, पूज्य श्री १०८ आचार्य कुथुसागर जी महाराज, पूज्य आचार्य कल्प श्री १०८ मुनि चन्द्रसागर जी महाराज, पूज्य श्री १०८ आचार्य नमिसागर जी महाराज, पूज्य श्री १०८ आचार्य महावीरकीर्ति जी आदि ने दृढता से मुनि धर्म, दिगम्बर धर्म की रक्षा की। आज वर्तमान मे परम पूज्य चारित्रशिरोमणि आचार्यरत्न श्री १०८ आचार्य देशभूषण जी महाराज, श्री १०८ आचार्य विमलसागर जी महाराज, श्री १०८ आचार्य सन्मतिसागर जी, श्री १०८ आचार्य सुमतिसागर जी, श्री १०८ आचार्य विद्यासागर जी महाराज, श्री १०८ आचार्य मुनि, विद्यानदजी (एलाचार्य) आदि परम्परा पर दृढ है। निंदक उनकी, उनके शिष्यो की निन्दा मे तन्मय है तो वह अपने कर्त्तव्य पालन मे तन्मय है।

जिनकल्पी मुनि तो आज हमारे मध्य हैं नही स्थविरकल्पी मुनि हमारे मध्य है। जिनमे कुछ-न-कुछ कमी मिलना सम्भव है फिर २८ मूलगुणो मे उनके दोष हो तो उसे गुरु के समीप व्यक्त करके दूर किया जा सकता है। आगम की आज्ञा प्रमाण वर्तमान साधु मुनि अपनी चर्या आदि करते है। हाँ, कुछ मुनि अवश्य शिथिलाचार का पालन कर रहे है जो दिगम्बर जैन साधुओ को उचित नही है। इसका यह अर्थ नही है कि दिगम्बर जैनधर्म मे मुनि, आर्यिका, ऐलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिकार्ये और ब्रह्मचारी है ही नही। सभी मुनि भ्रष्ट है, सभी मुनि द्रव्यालिंगी है आदि।

हमारे सामने परमविदुषी आर्यिकारत्न न्याय प्रभाकर, सिद्धातवाच-स्पति, विद्यावारिधि श्री १०५ आर्यिका ज्ञानमती माताजी द्वारा लिखित ४८ पुस्तको मे से 'दिगम्बर जैन मुनि, ग्रन्थ है इसे आदि से अन्त तक हम पढ जावें और विचारे कि "हमारी मान्यता मे कहाँ-कहाँ कमी आई है"

यदि इस ओर ध्यान मुद्ध मन से बधा ता हमारा हमारे समाज का परम हित होगा ।

मेरा अभिप्राय रंचमात्र भी किमी को आत्मा को कष्ट पहुँचाना नहीं है और न किमी को अनर्थ पथ पर चरने देने की भावना है । आत्मशुद्धि सभी करें यही भावना है । दिधित्याचार श्रावकी में अधिक बढ रहा है इसे अवश्य दूर करना हमारा धर्म है ।

दिगम्बरत्व के विरोधियों को नदमार्ग मिले यही कामना है ।

अनंतचतुर्दशी
बडौत (मेरठ)
२३-९-१९८० ई०

बाबूलाल जैन जमादार
महामतो व० भा० दि० जैन शास्त्रि परिषद्
एन
प्रचारमणी श्री दि० जैन शिखर दोष मस्याम,
हस्तिनापुर (मेरठ)

सहायक ग्रंथों के नाम

१ मूलाचार	३६ पचसग्रह
२. प्रवचनसार	३७ धवला पु० २
३ पुरुषार्थसिद्धयुपाय	३८. धवला पु० ५
४ आदिपुराण भाग १	३९ त्रिलोकसार
५. आदिपुराण भाग २	४० परमात्मप्रकाश
६. आचारसार	४१ धर्मध्यान दीपक
७ अनगारधर्मामृत	४२ ज्ञानार्णव
८ शब्दार्णव चन्द्रिका	४३ श्रुतावतार
९ धवला ९ पुस्तक	४४ भगवान् महावीर और उनकी
१०. क्रियाकलाप	आचार्य परपरा ४ भाग
११ मूलाराधना	४५ जैनधर्म का प्राचीन इतिहास
१२ सागारधर्मामृत	भाग २
१३ कषाय पाहुड (प्र० पु०)	४६ भट्टारक संप्रदाय
१४ धवला प्र० पु०	४७ गुर्वावली (डायरी से)
१५ धवला ८ पु०	४८ नीतिसार
१६ वसुनन्दि श्रावकाचार	४९ दर्शनसार
१७ प्रायश्चित्त चूलिका	५० पाडवपुराण
१८ सर्वार्थसिद्धि	५१ आराधना कथाकोष
१९ मूलाचार प्रदीप	५२ जम्बूस्वामी चरित्र
२० इष्ट छत्तीसी	५३ श्रेणिक चरित्र
२१ भावसग्रह	५४ पद्मनदि पचविंशतिका
२२ चारित्रसार	५५ धन्यकुमार चरित्र
२३ तत्त्वार्थवृत्ति	५६. भद्रबाहु चरित्र
२४ राजवातिक	५७ कातत्ररूपमाला
२५ प्रतिक्रमण ग्रन्थत्रयी	५८. आचार्य कुदकुद और उनका
२६. गोम्मटसार जीवकाड	समयसार (प० लालबहादुर
२७ उपासकाध्ययन	शास्त्री)
२८ तिलोयपण्णत्ति २ भाग	५९ पचास्तिकाय
२९. समयसार	६० षट्प्राभृत
३० नियमसार	६१ पचामृताभिषेक पाठ सग्रह
३१ आत्मानुशासन	६२ महावीरकीर्ति स्मृति ग्रथ
३२ रत्नकरडश्रावकाचार	६३ श्री आचार्य देशभूषण जीवन
३३ गोम्मटसार कर्मकांड	चरित्र
३४ हरिवंश पुराण	६४ चारित्र चक्रवर्ती
३५. पद्मपुराण १, २, ३ भाग	६५. श्री वीरसागर चरित्र

ग्रंथमाला-परिचय

भगवान् महावीर स्वामी के पञ्चीस सौवें निर्वाण महोत्सव के पुनीत अवसर पर स्थापित "दिगम्बर जैन त्रिलोक शोध संस्थान" के अन्तर्गत ग्रन्थ प्रकाशन हेतु "वीर ज्ञानोदय ग्रंथमाला" की स्थापना सन् १९७४ वीर नि० म० २५०० मे हुई है। ग्रंथमाला का प्रथम पुष्प "अष्ट-सहस्री" (प्रथम भाग भाषानुवाद सहित) श्रीमान् सेठ हीरालालजी रानीवाला व्यावर के द्रव्य से प्रकाशित हुआ है।

अन्य ग्रंथों के प्रकाशन की सुवधा के लिये (१००१) एक हजार एक रुपये प्रदान करने वाले इस ग्रन्थमाला के सदस्य मनोनीत किये जाते हैं। कई ग्रंथों का प्रकाशन कार्य चल रहा है। ग्रंथमाला द्वारा प्रकाशित प्रत्येक ग्रंथ की एक-एक प्रति ग्रंथमाला सदस्यों को भेंट स्वरूप प्राप्त होती रहेगी। इस पुनीत कार्य हेतु निम्नलिखित धर्मानुरागी वन्धुओं ने (१००१) रुपये प्रदान करके ग्रंथमाला में सहयोग प्रदान किया है।

- १ श्री छोटेरालाल कैलाशन्द जैन सर्राफ, टिकैतनगर (वाराणसी)
२. श्री फूसूशाह प्रद्युम्न कुमार जैन सर्राफ, टिकैतनगर (वाराणसी)
३. श्री अमोलकचंद फूलचन्द्र सा सर्राफ, सनावद (५० निमाड) म० प्र०
४. श्रीमती शांतिदेवी जैन, कश्मीरी गेट, दिल्ली-६
- ५ श्रीमती इलायची देवी जैन, कश्मीरी गेट, दिल्ली-६
- ६ श्रीमती केतकी देवी घ० प० श्रीमान् श्रीपति जी जैन, अजमेर
- ७ श्री उमेशचन्द जो जैन, नजफगढ, नई दिल्ली
- ८ श्री मागीलालजी पहाडिया, हैदराबाद
९. श्री गिन्नीलालजी जैन, कलकत्ता
- १० श्रीमती जीऊग्राईजी जैन, हैदराबाद
११. श्री बालचन्द चन्द्रकुमार जैन, टिकैतनगर (वाराणसी) उ० प्र०
१२. श्री रामचन्दजी ठेकेदार, जयपुर (राजस्थान)
- १३ श्री मूलचन्दजी राधेलालजी बाणवाले, जयपुर (राजस्थान)
१४. श्री लाला श्यामलालजी ठेकेदार, दिल्ली
१५. श्री बहादुर सिंह जीहरी, दरीबा, दिल्ली
- १६ श्री सुन्दरलालजी जैन सरूरपुरवाले, गाधीनगर, दिल्ली
- १७ श्रीमती मगनमाला देवी धर्मपत्नी डा० नरेन्द्रप्रसाद जी, दिल्ली
- १८ श्री हीरालाल कमलचन्दजी (हाथरसवाले) गाँधीनगर, दिल्ली
- १९ श्री अजितप्रसादजी जैन (हाथरसवाले) दिल्ली

२०. श्रीमती मायावती ध० पं० रघुनाथप्रसाद जैन, गाँधीनगर, दिल्ली
 २१ श्रीमती सुमित्रा देवी एव महेन्द्रा देवी जैन, रूपनगर, दिल्ली
 २२ श्री वैद्य विजयकुमार जैन, गाँधीनगर, दिल्ली
 २३ श्री सुखानन्द प्रेमचन्द जैन, पखरपुर (बहराइच) उ० प्र०
 २४ श्री बीजालालजी रतनलाल जी जैन, मदनगज-किशनगढ (राज०)
 २५. श्री लल्लूमल शीतलप्रसाद जैन सर्राफ, सदर बाजार, मेरठ
 २६ श्री जितेन्द्रकुमार जैन, सर्राफ, सदर बाजार, मेरठ
 २७ श्री रघुनाथ प्रसाद राजकुमार जैन, सदर बाजार, मेरठ
 २८. श्रीमती कुसुमलता देवी ध० प० श्री महेशचन्द जी जैन, हस्तिनापुर
 २९ श्री रोशनलाल जी जयपाल जी जैन, विनीली (मेरठ)
 ३० श्रीमती कुसुमलता देवी ध० प० स्व० लाला श्री कल्याणसिंह जी जैन, शाहदरा, दिल्ली
 ३१ श्री जयचन्द राय जी जैन, जैन कॉलोनी, वीरनगर, दिल्ली
 ३२. श्री चिरजीलाल महावीर प्रसाद सेठी, सरिया (हजारीबाग) विहार
 ३३. श्री जयचद जी लुहाड़े, हैदराबाद
 ३४ श्रीमती गुलाबबाई ध० प० सेठ मोतीलाल आर० मिडा, उदयपुर
 ३५ श्री विपिनचन्द जी जैन, पहाडी धीरज, दिल्ली
 ३६ श्रीमती वृजमणीदेवी ध०प० राय देवेन्द्रप्रसाद जैन एडवोकेट गोरख-पुर (यू० पी०)
 ३७ श्री स्वस्तिक मेटल वर्क्स, जगाधरी (हरियाणा)
 ३८. श्री कन्हैयालाल सीताराम पाटनी, कलकत्ता
 ३९ श्री मोहनलाल जी छावड़ा, फर्म-दीपचन्द नन्दलाल जैन, (बाराबंकी) उ० प्र०
 ४० श्री इन्दौरीलाल गुलाबचन्द जी जैन, सनावद (मध्यप्रदेश)
 ४१ श्री सुरेशचन्दजी जैन, जूनियर इजीनियर, बाराबकी (उ० प्र०)
 ४२ श्री निर्मलकुमार जी सेठी, सीतापुर (उ० प्र०)
 ४३ श्री सुल्तानसिंहजी जैन, कनाड़ा
 ४४ जैन समाज मोरीगेट, दिल्ली, मार्फत श्रीमती शांतिदेवी जी निकल्सन रोड, दिल्ली
 ४५ श्री सतवीर सिंहजी जैन, विशम्भर भवन, मोरीगेट, दिल्ली
 ४६ श्री रमेशचन्द जैन, (पी० एस० जैन मोटर्स) राजपुर रोड, दिल्ली
 ४७ श्रीमती ताजरानी जैन ध० प० श्री प्रेमचन्दजी जैन, गाजियाबाद
 ४८ श्रीमती सुधा जैन, तुगलकलेन, नयी दिल्ली
 ४९. श्री विमलचंद रखबचंद जैन, कलाथ मर्चेट, सनावद (म० प्र०)

- ५० श्री अमरचंद जैन, टिकैतनगर (बाराबंकी) उ० प्र०
 ५१. श्री सुभाषचन्द जैन, टिकैतनगर (बाराबंकी) उ० प्र०
 ५२ श्री कमलकुमार जैन सुपुत्र श्री विमलप्रसाद जैन, मोरीगेट, दिल्ली
 ५३ श्री नरेन्द्रकुमार जैन, फर्म-जे० एम० जैना, मोरीगेट, दिल्ली
 ५४ श्री ज्ञानचंद चुन्नीलाल जैन, मडलोई महेश्वर (५० निमाड) म. प्र.
 ५५ श्री प्रेमचद सा प्यारचद सा जैन सर्राफ, वडवाह (५० निमाड)
 ५६. श्री अजितप्रसाद जी जैन ठेकेदार, दरियागज, नई दिल्ली
 ५७ श्री राजेन्द्रप्रसादजी जैन (कम्मोजी) दरियागज, नई दिल्ली
 ५८ श्रीमती सूरजदेवी जैन वकीलपुरा, दिल्ली
 ५९ श्रीमती लाजवन्तीदेवी जैन ध० प० श्री मदनलालजी जैन, दरिया-
 गंज, नई दिल्ली
 ६० श्रीमती शकुन जैन ध० प० श्री सुभाषचद जैन, दरियागज, नई
 दिल्ली
 ६१ श्रीमती राजुलदेवी ध० प० श्री विक्रमसेन जी जैन, दरियागज,
 नई दिल्ली
 ६२ श्रीमती शकुन्तला देवी ध० प० श्री नदकिशोर जैन, दरियागंज, नई
 दिल्ली
 ६३ श्रीमती कौशल्या देवी ध० प० श्री मगत रामजी जैन, दरियागज,
 नई दिल्ली
 ६४ श्रीमती लीलावती व श्रीमती शांतिदेवीजी सुपारीवाले, बारादरी,
 दिल्ली
 ६५ श्री कन्हैयालालजी पन्नालालजी सेठी, कलकत्ता
 ६६ श्रीमती पानबाईजी ध० प० श्री मोतीचदजी जैन, वेदवाडा, दिल्ली
 ६७ कु० ऋतु जैन सुपुत्री श्रीमती सुधा गुप्ता १ तुगलकलेन, नई दिल्ली
 ६८ कु० सिधु जैन सुपुत्री श्रीमती सुधा गुप्ता १ तुगलकलेन, नई दिल्ली
 ६९. श्रीमती राधारानी बाला ध० प० श्री गणेशीलालजी रानीवाला कोटा
 (राज०)
 ७०. श्रीमती पुष्पा जैन सुपुत्री श्री ओकारनाथ जैन सी० 6-14/2 S D A
 New Delhi-110116
 ७१ श्री प्रकाशचदजी पाड्या 5 B बल्लभनगर कोटा (राज०)
 ७२ श्रीमती उर्मिलादेवी w/o श्री मनोरंजन जैन, पटना (विहार)
 ७३ श्री मन्नालालजी बाकलीवाल, इम्फाल (मणिपुर)
 ७४ श्री रतनलालजी विनायका, डीमापुर (नागालैण्ड)

विषयसूची

खण्ड : १ दिगम्बर मुनियों की समानचर्या

स्वातंत्र्य मुक्त की ओर	१
१ दीक्षा	..	६
२. मुनिचर्या	..	१०
मूलगुण	१०
दिगम्बर मुनि के बाह्य चिह्न	..	१५
समाचार विधि	..	१९
३ आहारशुद्धि	..	२६
४. आवश्यक क्रिया		३७
५ नित्यनैमित्तिक क्रियायें	...	५७

खण्ड : २ दिगम्बर मुनियों के भेद-प्रभेद

१. आचार्य उपाध्याय साधु	..	९१
२ मूलगुण उत्तरगुण	..	१०५
साधु के उत्तरगुण	...	१०५
शील के भेद	...	११४
चौरासी लाख उत्तर गुण	११६
आराधना से भेद	...	११७
मुनियों और आचार्यों में उत्तरगुण		
और श्रुत से भेद	११८
३ ध्यान	..	११९
४. सल्लेखना	...	१३१
५. गुणस्थान	..	१४२
निर्जरा से भेद	१४६
६. तीर्थंकर मुनि	१४८
तीर्थंकरों की अपेक्षा मुनियों में भेद	१४८
तीर्थंकरों का चतुर्विध सघ	..	१५१
गणधरो की सख्या और ऋद्धिया	१५३
आहारक तैजस ऋद्धि	१६०

७. सरागी और वीतरागी मुनि	.	१६२
सयम की अपेक्षा साधु मे भेद	१७३
चारित्र्य की अपेक्षा भेद	...	१७६
८. पुलाक आदि मुनि	१७९
९. जिनकल्पी, स्थविरकल्पी मुनि	..	१८६
१०. चातुर्वर्ण्यसंघ		१९०
११. सदोपमुनि	...	१९५

खण्ड : ३ पंचमकाल में दिगम्बर मुनि

१ पंचमकाल मे गौतम स्वामी आदि		२०१
२ गुर्वावली		२०५
३ कुदकुद आदि आचार्य	.	२१६
भगवान् कुदकुदाचार्य	..	२१६
यतिवृषभ		२२१
शिवकोटि आचार्य		२२२
उमास्वामी		२२२
समन्तभद्र	.	२२३
सिद्धसेन		२२५
पूज्यपाद		२२६
अकलकदेव	.	२२९
मानतुंग आचार्य		२३१
वीरसेन	२३१
जिनसेन		२३२
गुणभद्र	२३२
विद्यानद	...	२३३
देवसेनाचार्य		२३३
अमृतचन्द्रसूरि		२३३
नेमिचंद्र		२३३
४. नाना मत-मतांतर		२३५
५. वर्तमान मे निर्दोष मुनि		२४२
इस युग मे निर्दोष साधु अत तक रहेगे		२४२
६. उन्नीसवी-बीसवी शताब्दी के धुरंधराचार्य		२४९
आचार्य शातिसागर		२४९

आचार्य धीरसागर	२५२
शिवसागर	२५३
धर्मसागर	२५४
देशभूषण	२५६
आ० महावीर कीर्ति	२५६
धिमलसागर	२५७
७ युक्ताहार विहार	२५९
८ सामयिक प्रश्नोत्तर	२८१
९ दिगम्बर वेप से ही मुक्ति	२९३

प्रथम खण्ड

दिगम्बर मुनियों की
समानचर्या

ॐ नमः सिद्धेभ्य

वन्दना

सिद्धार्थस्यात्मज वंदे, सर्वसिद्धिप्रदायकम् ।
चतुर्विंशतितीर्थेशान्, त्रैकालिकाश्च तान् स्तुते ॥१॥
अर्हत्सिद्धाश्च सूरीश्चोपाध्यायाश्च मुनीन् सदा ।
रत्नत्रयधरान् वंदे, दिग्वाससः पुन पुन ॥२॥
वाणी जिनमुखोद्भूता, हृदि संस्थाप्य भक्तित ।
गणेशाश्च त्रिधा वंदे, सर्वविघ्नविनायकान् ॥३॥
दिगम्बरमुनेश्चर्या, प्राप्तुकामा स्वसिद्धये ।
वक्ष्ये शास्त्रानुसारेण, भवभ्रमणसूदनीम् ॥४॥
यावन्मुक्तिर्न मे भूयात्, तावच्चर्याविधि हृदि ।
भावयित्वा च याचेऽहं, सकलं चरणं मुदा ॥५॥

—आर्यिका ज्ञानमती

दिगम्बर मुनि

स्वातंत्र्य सुख साधन की ओर

सिद्धिकाता को प्राप्त करने के इच्छुक कोई एक दिगम्बर जैनाचार्य मुनियों की सभा में विराजमान हैं। कोई एक भव्य जीव वहाँ आकर आचार्यवर्य को पुन पुन नमस्कार करके विनयपूर्वक उनके चरण सानिध्य में बैठ जाता है और हाथ जोड़ कर प्रश्न करता है, कि हे भगवन् ! आत्मा के लिए हितकर क्या है ? आचार्य कहते हैं—आत्मा के लिए हितकर स्वतन्त्रता है।

वह स्वतन्त्रता क्या है ? और कहाँ है ?

कर्मों के बधन से पूर्णतया छूट जाना ही स्वतन्त्रता है जो कि मोक्ष में ही होती है।

कर्मों से छूटने का क्या उपाय है ?

संसार, शरीर और भोगों से ममत्व छोड़कर रत्नत्रय की साधना में लग जाना ही कर्मों से छूटने का अथवा मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है।

यदि ऐसी बात है तो हे गुरुदेव ! अब मैं इन कर्मों के बधन से छूटना चाहता हूँ अतः अब मैं अपने आपको आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। आप मुझे रत्नत्रय का दान दीजिये।

उस समय आचार्य महाराज उस भव्य से कहते हैं कि यदि तुम संपूर्ण दुःखों से मुक्त होना चाहते हो तो यतिधर्म को स्वीकार करो। जब वह तैयार हो जाता है तब आचार्य कहते हैं कि हे वत्स ! घर जाकर अपने कुटुंबी वर्गों से गृहत्याग की आज्ञा लेकर आ जाओ और पुन जैन-श्वरी दीक्षा ग्रहण करो। चूँकि जैन सिद्धान्त में मुनियों के लिए सबसे पहले किसी भी भव्यजीव को मुनिधर्म का उपदेश देने का ही विधान है।

१ "पडिवज्जहू सामण्ण जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्ख ॥"

—प्रवचनसार, पृ० ४८५।

४ वीर ज्ञानोदय ग्रथमाला

यथा—“जो अल्पमति साधु यतिधर्म का उपदेश न करते हुए गृहस्थ धर्म का उपदेश दे देता है उसको भगवान् अर्हंतदेव के आगम मे प्रायश्चित्त का भागी बतलाया है^१।”

इस नियम के अनुसार वे त्यागमार्ग का ही उपदेश देते हैं। पुन वह भव्यजीव अपने कुटुंबियों के समक्ष निवेदन करता है कि हे मेरे शरीर के आश्रित माता-पिता-बन्धु अथवा पुत्रजनो ! सुनो, इस ससार मे परिभ्रमण करते हुए मुझे अनतकाल व्यतीत हो चुका है। अभी तक मैंने ससार मे भ्रमण कराने के लिए कारणभूत ऐसे कर्मों के नाश का प्रयत्न नहीं किया है। अब मैं श्रीगुरुदेव के हस्तावलंबन से इस ससार समुद्र को पार करना चाहता हूँ। इसलिए अब मैं आप सभी लोगो से सम्बन्ध तोडकर धनधान्य आदि परिग्रह का त्याग कर सच्चे आत्मिक स्वतंत्र सुख को प्राप्त करने के लिए दिग्बर अवस्था धारण करना चाहता हूँ। सो आप लोग खुशी से मुझे आज्ञा दीजिये। भगवान् श्री कुदकुददेव भी कहते हैं—

“भ्रमण होने का इच्छुक वह भव्य बंधु वर्गों से पूछ कर गुरु-माता-पिता आदि तथा स्त्री और पुत्रो से छोडा गया वह दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य इन पाच आचारो को प्राप्त कर लेता है^२।” वह विरवत-मना श्रावक इस प्रकार पूछता है कि—

“अहो ! इस पुरुष के शरीर के जनक-पिता के आत्मा ! अहो इस पुरुष के शरीर की जननी माता के आत्मा ! इस पुरुष का मेरा आत्मा तुम्हारे द्वारा जनित—उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा तुम निश्चय से जानो। इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो। जिसे ज्ञानज्योति प्रकट हुई है ऐसा यह मेरा आत्मा आज आत्मारूपी अपने अनादिजनक और जननी के पास जा रहा है।^३” अर्थात् यह सम्यग्दृष्टि विरवत आत्मा अपने कुटुंबी-

१. यो यतिधर्ममकथयन् उपदिशति गृहस्थ धर्ममल्पमति ।

तस्य भगवत्प्रवचने प्रदर्शित निग्रहस्थानम् ॥

श्री अमृतचद्रसूरि—पुरुषार्थसिद्धयुपाय श्लोक ।

२. आपिच्छ बधुवर्ग विमोचिदो गुरुकलत्पुत्तोहि ।

आसिज्ज णाणदसणचरित्तववीरियाथार ॥२०२॥ —प्रवचनसार ।

३. “अहो इद जनशरीरजनकस्यात्मन्, अहो इद जनशरीरजनन्या आत्मन्, अस्य जनस्यात्मा न गुधाभ्या जनितो भवतीति निश्चयेन युवा जानीत तत इममात्मान युवा विमुञ्चत, अयमात्मा अद्योद्भिन्नज्ञानज्योति आत्मान-मेवात्मनोऽनादिजनकमुपसर्पति ।” —टीका श्री अमृतचद्रसूरि, पृ ४९१ ।

वर्ग माता-पिता आदि को कहता है कि हे मेरे शरीर सबधी आत्मन् । तुमने मेरी आत्मा को जन्म नहीं दिया है अथवा अपने पुत्रो से कहता है कि हे मेरे शरीर सबधी पुत्रो के आत्मन् । मैंने तुमको जन्म नहीं दिया है । माता-पिता के द्वारा तो केवल इस आत्मा के सबधी शरीर का ही जन्म होता है इसलिए अब तुम लोग मुझे छोड़ो—मेरे से ममता का त्याग करो । मैं अब अनादिकालीन अपनी ही आत्मा का आश्रय लेना चाहता हूँ । इत्यादि प्रकार से बधु वर्गों को समझाकर और उनकी आज्ञा लेकर दीक्षा के सन्मुख होता है ।

भगवान् तीर्थकर भी बधु वर्गों से आज्ञा लेते हैं । यथा—

“तदनतर अविनाशी भगवान् महाराज नाभिराज आदि परिवार के लोगो से पूछकर इन्द्र के द्वारा बनाई हुई सुन्दर सुदर्शना नामक पालकी पर बैठे ।”

यदि कदाचित् मोही या अज्ञानी जीव आज्ञा नहीं देते हैं और दीक्षार्थी का मन सुदृढ है तो वह बिना आज्ञा के भी दीक्षा ले लेता है । जैसे कि सुकुमाल सुकौशल आदि श्रावको ने बिना पूछे ही मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली थी ।

वर्तमान मे भी दोनो मार्ग प्रचलित है—बहुत से श्रावक आज्ञा लेकर दीक्षित होते हैं और बहुत से श्रावक दृढमना होने से आज्ञा न मिलने पर भी दीक्षित हुए हैं ।

१ सुरेन्द्रनिर्मिता दिव्या शिबिका च सुदर्शनाम् ।

सनाभीन् नाभिराजादीनापृच्छ्याल्लक्षदक्षर ॥९३॥

—आदिपुराण, पर्व १६, पृ० ३८२ ।

१. दीक्षा

जो श्रमण है, गुणो से परिपूर्ण है, कुल, रूप तथा वय से विशिष्ट है, और अन्य श्रमणो—मुनियो को अतिइष्ट हैं ऐसे आचार्य को 'हे भगवन् । मुझे स्वीकार करो' ऐसा कहकर प्रणाम करता है और आचार्य के द्वारा अनुगृहीत किया जाता है । पुन वह "मै किंचित् मात्र भी पर का नही हूँ, पर भी किंचित् मात्र मेरे नही है । इस लोक मे आत्मा के सिवाय अन्य कुछ भी मेरा नही है इस प्रकार निश्चय करके जितेन्द्रिय होता हुआ 'यथाजात' रूपधारी हो जाता है ।

जन्मसमय के जैसा रूपवाला, शिर और दाढी मूँछ के केशो का लोच किया हुआ, परिग्रहरहित, हिंसादि से रहित और प्रतिकर्म—शरीर शृङ्गारादि से रहित ऐसा लिंग यतिधर्म का बहिरग चिह्न है । मूर्च्छा और आरभरहित, उपयोग और योग की शुद्धि से युक्त तथा पर की अपेक्षा से रहित ऐसा जिनेन्द्रदेव का लिंग श्रमणअवस्था का अतरग लिंग है जो कि अपुनर्भव-मोक्ष का कारण है । तत्पश्चात् परमगुरु के द्वारा प्रदत्त उन दोनो लिंगो को ग्रहण करके उन्हे नमस्कार करके व्रतसहित क्रिया को सुनकर प्रतिक्रमण आदि के द्वारा उपस्थित होता हुआ वह श्रमण होता है ।

व्रत, समिति, इन्द्रियरोध, लोच, आवश्यक, अचेलत्व, अस्नान, भूमिशयन, अदतधावन, स्थितिभोजन और एकभक्त—श्रमणो के इन अट्ठाईस मूलगुणो को जिनेन्द्रदेव ने कहा है । उनमे प्रमत्त होता हुआ श्रमण छेदोपस्थापक होता है । अर्थात् इन भेदरूप मूलगुणो मे अपने को स्थापित करता हुआ—मूलगुणो मे भेदरूप से आचरण करता हुआ छेदोपस्थापक कहलाता है^२ ।”

१ अथवा छेदेन व्रतभेदेनोपस्थापन छेदोपस्थापन—टीका ।

२ समण गणि गुणद्ध कुलरुववयोविसिट्टिमिट्टदर ।

समणोहिं त पि पणदो पडिच्छ म चेदि अणुगहिदो ॥२०३॥

णाह होमि परेसि ण मे परेणत्थि मज्झमिह किंचि ।

इदि णिच्छदो जिणिदो जादो जघजादरुवधरो ॥२०४॥

इस प्रकार से आध्यात्मिक ग्रन्थ प्रवचनसार मे भी चरणानुयोग चूलिका मे भगवान् श्री कुन्दकुन्ददेव ने दीक्षा का क्रम बताया है। अब आचारसार आदि ग्रन्थो मे दीक्षा के योग्य पात्र का वर्णन जैसा बताया है वैसा यहाँ कहते है।

“जो आचार्य लोकव्यवहार की सब बातो को जानने वाले है, मोह-रहित और बुद्धिमान् हैं उनको सबसे पहले यह मालूम कर लेना चाहिए कि यह देश अच्छा है या नही ? दीक्षा देने योग्य है या नही ? मुनियो के लिए निर्वाह योग्य है या नही ? दीक्षार्थी पुरुष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीन वर्णो मे से किस वर्ण का है ? अथवा पतित या बहिष्कृत तो नही है ? उसके सब अंग पूर्ण है या नही ? यदि अपूर्ण हो तो दीक्षा का पात्र नही है। वह राज्य अथवा लोक के विरुद्ध तो नही है ? इसने कुटुम्ब और परिवार जनो से आज्ञा ले ली है या नही ? इसका घर आदि सम्बन्धी मोह नष्ट हो गया है या नही ? यह अपस्मार—मृगी आदि रोग से सहित तो नही है इत्यादि बातो को उसी के जाति तथा कुटुम्ब के लोगो से पूछ कर निर्णय कर लेंते है।”

श्रीमद्भगवज्जिनसेनाचार्य भी कहते है कि—

कुल और जाति इन दोनो की विशुद्धि को मज्जाति कहते है, इस सज्जाति के प्राप्त होने पर सहज ही प्राप्त हुए गुणो से रत्नत्रय की प्राप्ति

जघजादरुवजाद उप्पाडिदकेसमसुग सुद्ध ।
 रहिद हिंसादीदो अप्पडिकम्म हवदि लिंग ॥२०५॥
 मुच्छारभविजुत्त जुत्त उवजोगजोगसुद्धीहि ।
 लिंग ण परावेक्ख अपुणवभवकारण जेण्ह ॥२०६॥
 आदाय त पि लिंग गुरुणा परमेण त णमसित्ता ।
 सोच्चा सवद किरिय उवट्ठिदो होदि सो समणो ॥२०७॥
 वदसमिदिदियरोओ लोओ आवासयमचेलमण्हाण ।
 खिदिसयणमदतवण ठिदिभोयणमेगभत्त च ॥२०८॥
 एदे खलु मूलगुणा समणाण जिणवरेहि पणत्ता ।
 तेसु पमत्तो समणो छेदोवट्ठावगो होदि ॥२०९॥ —प्रवचनसार
 १ प्राज्ञेन ज्ञातलोकव्यवहृतिमतिना तेन मोहोज्झितेन ।
 प्राग्विज्ञात सुदेहो द्विजनृपतिवणिग्वर्णवर्ण्योङ्गपूर्ण ॥
 भूभुल्लोकाविरुद्ध स्वजनपरिजनोन्मोचितो वीतमोह—
 चित्रापस्माररोगाद्यपगत इति च ज्ञातिसकीर्तनाद्यै ॥११॥ —आचारसार

८ वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

सुलभ हो जाती है। यह सज्जाति उत्तम शरीर के जन्म से ही वर्णन की गई है क्योंकि पुरुषों के समस्त इष्ट पदार्थों की सिद्धि का मूल कारण यही एक सज्जाति है^१।

निष्कर्ष यह निकला कि उपर्युक्त गुणों से युक्त भव्य जीव ही जैनेश्वरी दीक्षा के लिए पात्र होता है। तब आचार्यदेव उसकी दीक्षा के लिए शुभ मुहूर्त का निर्णय करके सघ को और जनता को सूचित कर देते हैं। कहा भी है—“मुमुक्षु पुरुष को शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभयोग, शुभ लग्न और शुभ ग्रहों के अश भे निर्ग्रन्थ आचार्य के पास जाकर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए^२।”

“दीक्षा के पूर्व दिन भोजन के समय वह दीक्षार्थी गुरु के पास विधिवत् पात्र में भोजन करने का त्याग करके करपात्र में भोजन ग्रहण करके जिनमन्दिर में आता है पुनः दीक्षा के दिन उपवास ग्रहण करने के लिए “बृहत्प्रत्याख्यानप्रतिष्ठापन” क्रिया में सिद्धभक्ति और योग-भक्ति पढकर गुरु के पास उपवास सहित प्रत्याख्यान ग्रहण करके—आचार्य भक्ति, शांति भक्ति और समाधि भक्ति पढकर गुरु को नमस्कार करता है।

पुनः दीक्षादाता—दीक्षा दिलानेवाले श्रावक उस दीक्षार्थी से शांति-विधान, गणधर वलयविधान या चारित्रशुद्धि विधान आदि कोई विधान कराते हैं। यदि विधान का कार्यक्रम बड़ा है तो कई दिन पूर्व से ही विधान प्रारम्भ कर देते हैं। यदि दीक्षार्थी स्वयं सपन्न है तो वह अपने द्रव्य से ही विधान आदि कार्य करता है। अनंतर दीक्षादाता श्रावक उस दीक्षार्थी को दीक्षा के दिवस मगल स्नान कराकर यथायोग्य वस्त्र

१ विशुद्धिभयास्यस्य सज्जातिरनुवर्णिता ।

यत्प्राप्ती सुलभा बोधिरयत्नोपनतैर्गुणै ॥८६॥

शरीरजन्मना सैषा सज्जातिरुपवर्णिता ।

एतन्मूला यत सर्वा पुसामिष्टार्थसिद्धय ॥८८॥

—आदिपुराणपर्व ३९, पृ २७७ ।

२ प्रशस्तशुभनक्षत्रयोगलग्नग्रहाशके । निर्ग्रन्थाचार्यमाश्रित्य दीक्षा ग्राह्या मुमुक्षुणा ॥१५७॥

—आदि पु पर्व ३९, पृ २८३ ।

३ “पूर्वदिने भोजनसमये भाजनतिरस्कारविधिं विधाय आहारं गृहीत्वा चैत्यालये आगच्छत् ।” ततो ।

—बृहदीक्षाविधि, क्रियाकलाप पुस्तक, पृ ३३३ ।

अलंकार आदि से युक्त कर महामहोत्सव (वाजे-नाजे) के साथ उसे जिन-मन्दिर में लाते हैं। वह दीक्षार्थी देव शास्त्र और गुरु की पूजा करके वैराग्य भावना में तत्पर होता हुआ नभी से क्षमा याचना करके गुरु के पास बैठ जाता है।

वहाँ पर दीक्षाविधि कराने वाले विद्वान् के कहे अनुसार पहले से ही नौभाग्यवती स्त्रियाँ पाटे पर धुले चावल फैलाकर उमपर पीले चावलों से स्वस्तिक बनाती हैं और उसके ऊपर श्वेतवस्त्र ढक देती हैं। दीक्षार्थी विनय से सड़ा होकर और हाथ में श्रीफल लेकर गध के ममक्ष गुरुदेव से दीक्षा की याचना करता है कि हे भगवन् ! मुझे नमार ममुद्र से पार करने वाली ऐसी जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करके मुझ पर अनुग्रह कीजिये। उम समय गुरुदेव उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसे उम स्वस्तिक के आसन पर बैठने की आज्ञा देते हैं। वह शिष्य पूर्व दिशा में मुख करके पर्यकासन से उरपर बैठ जाता है और गुरु भी वही पर पाम में उत्तरमुख करके बैठ जाते हैं पुनरपि सभी गध को पूछकर सबसे पहले दीक्षार्थी का लोच धुएँ करते हैं।

उम समय आचार्यदेव उस शिष्य के मस्तक पर मन्त्रोच्चारण पूर्वक गधोदक लगाते हैं। पुन वर्धमान मंत्र के द्वारा पीले अक्षत आदि निक्षेपित करके भस्म (राख) लगाकर विधिवत् मन्त्रपूर्वक केशलोच विधि करते हैं। “वह शिष्य यदि केशलोच करने में कुशल है तो स्वयं अपने हाथ से केशलोच करता है। अन्यथा अन्य साधु उसका केशलोच पूरा करते हैं।” पुन वह गुरुभक्ति करके गुरु की आज्ञा से अपने वस्त्र, आभूषण, यज्ञोपवीत आदि का त्याग करके उसी आसन पर बैठकर दीक्षा की याचना करता है। आचार्यदेव उसके मस्तक पर ‘श्रीकार’ लिखकर विधिवत् अट्टार्द्धस मूलगुण रूप व्रत प्रदान करते हैं।

लवग पुष्पो से सोलह सस्कारो को मस्तक पर आरोपित करके संयम का उपकरण पिचड़ी, ज्ञान का उपकरण शास्त्र और शौच का उपकरण कमडलु देते हैं। इम प्रकार से विधिवत् दीक्षाविधि समाप्त होने पर वह शिष्य दिगम्बर मुनि बन जाता है और सारे विश्व में पूज्य हो जाता है। ■

२. मुनिचर्या

मूलगुण—मुनियो के प्रधान आचरण को मूलगुण कहते हैं। 'मूल' शब्द के अनेक अर्थ होते हैं फिर भी यहाँ मूल का प्रधान—मुख्य ऐसा अर्थ लिया गया है। 'गुण' शब्द के भी अनेक अर्थ हैं फिर भी यहाँ 'आचरण विशेष' ऐसा अर्थ लिया है। ये मूलगुण इस लोक और परलोक में हित करने वाले हैं। इस लोक में सर्वजनमान्यता गुरुपना और सभी जनो के साथ मैत्रीभाव आदि गुण होते हैं और परलोक में देवो का ऐश्वर्य, तीर्थकरपद चक्रवर्तिपद आदि प्राप्त होते हैं और परपरा से यह आत्मा सपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। इन मूलगुणो के बिना आज तक किसी को शुक्लध्यान की सिद्धि नहीं हुई है और शुक्लध्यान के बिना मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि ये मूलगुण वृक्ष की मूल—जड़ या बोज के समान ही मोक्ष के लिए मूलकारण हैं। और तीर्थंकरो द्वारा उपदिष्ट होने से प्रामाणिक हैं।

मूलगुण अट्ठाईस हैं—पाच महाव्रत, पाच समिति, पाच इन्द्रिय निरोध, षट् आवश्यक तथा लोच, आचेलक्य, अस्नान, क्षितिशयन, अदत्तधावन, स्थितिभोजन और एकभक्त।

मुख्यव्रतो को महाव्रत कहते हैं। 'महान्' शब्द का अर्थ प्रधान है। और व्रत शब्द, सावधनिवृत्तिरूप मोक्ष प्राप्ति के लिए निमित्तभूत आचरण में आता है अर्थात् मोक्ष के लिए जो हिंसादि पापो का त्याग किया जाता है उसे ही व्रत कहते हैं। तीर्थंकर आदि महान् पुरुषो के द्वारा इनका अनुष्ठान किया जाता है। इसलिए भी इन्हें 'महाव्रत कहते हैं।' अथवा महान् पुरुषार्थ जो मोक्ष उसकी प्राप्ति में ये स्वतः ही हेतु होते हैं इसलिये महाव्रत कहलाते हैं।

१ अहिंसामहाव्रत—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और व्रस इन षट्कायिक जीवो की हिंसा का मन वचन काय से पूर्णतया त्याग कर देना अहिंसा महाव्रत है। इस महाव्रत में सपूर्ण आरभ और परिग्रह का त्याग हो जाता है।

१ महान् शब्दो महत्त्वे प्राधान्ये वर्तते व्रतशब्दोऽपि सावधनिवृत्ती मोक्षवाप्ति-निमित्ताचरणे वर्तते। "महद्भिरनुष्ठितत्वात्" —मूलाचार टीका, पृ० ५।

२ सत्यमहाव्रत—राग, द्वेष, मोह, क्रोध आदि दोषो से युक्त असत्य वचनो का त्याग कर देना और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि जिससे प्राणियो का घात हो जावे, वह सत्यमहाव्रत है ।

३ अचौर्यमहाव्रत—ग्राम, शहर आदि मे किसी की भूली, रखी या गिरी हुई वस्तु को स्वयं नहीं लेना, दूसरो के^१ द्वारा सग्रहीत शिष्य, पुस्तक आदि को भी न लेना तथा दूसरो के द्वारा बिना दी गई ऐसी योग्य वस्तु को भी नहीं लेना सो अचौर्यमहाव्रत है ।

४ ब्रह्मचर्य महाव्रत—राग भाव को छोड कर पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना । बालिका, युवती और वृद्धा मे पुत्री, बहन और माता के समान भाव रखना यह त्रैलोक्य पूज्य ब्रह्मचर्य व्रत है ।

५ परिग्रहत्याग महाव्रत—धन, धान्य आदि दस प्रकार के बहिरग तथा मिथ्यात्व, वेद आदि चतुर्दश प्रकार के अतरग परिग्रह का त्याग कर देना, वस्त्राभूषण अलंकार आदि का पूर्णतया त्याग कर देना, लगोटी मात्र भी नहीं रखना सो अपरिग्रहमहाव्रत है ।

आगम के कहे अनुसार गमनागमन, भाषण आदि मे सं-सम्यक् इति-प्रवृत्ति करना समिति है । ये समितिया व्रतो की रक्षा करने मे वृत्ति-वाड के समान है । इनके भी पाच भेद है—ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षे-पण और उत्सर्ग ।

६ ईर्या समिति—निर्जंतुकमार्ग से सूर्योदय के प्रकाश मे चार हाथ आगे जमीन देखकर एकाग्रचित्त पूर्वक तीर्थयात्रा, गुरुवदना आदि धर्म कार्यों के लिये गमन करना ईर्या समिति है ।

७ भाषासमिति—चुगली, हसी, कर्कस, परनिंदा आदि से रहित हित मित और असदिग्ध वचन बोलना भाषासमिति है ।

८ एषणा समिति—छयालीस दोष और बत्तीस अतराय से रहित नवकोटि से शुद्ध श्रावक के द्वारा दिया गया ऐसा प्रासुक, निर्दोष, पवित्र आहार लना एषणासमिति है ।

९ आदाननिक्षेपणसमिति—पुस्तक, कमडलु आदि को रखते या उठाते समय कोमल मयूर पिच्छिका से परिमार्जन करके रखना उठाना,

१ "सगृहीतानि चात्मवशीकृतानि च क्षेत्रवास्तुधनधान्यपुस्तकोपकरणच्छात्रा-दीनि तेषा सर्वेषा नादान न ग्रहण आत्मीयकरणविसर्जन ।"

१२ वीर ज्ञानोदय गन्धमाला

तृण, घास चटाई, पाटे आदि को भी सावधानी से देखकर पिच्छिका से परिमार्जन करके ग्रहण करना या रखना सो आदाननिक्षेपणसमिति है।

१० उत्सर्गसमिति—हरी घास से रहित, चिचटी आदि से या उनके विलो से रहित प्रासुक और एकात स्थान में मलमूत्रादि विसर्जन करना यह उत्सर्ग या प्रतिष्ठापनसमिति है।

स्पर्शन, रमना आदि पाचों इंद्रियों को वज्र में रखना, इनको शुभ-ध्यान में लगा देना पचेंद्रिय निरोध होता है। इसके भी पाचों इंद्रियों की अपेक्षा पाच भेद हो जाते हैं।

११ स्पर्शनइन्द्रिय निरोध—सुखदायक, कोमल स्पर्शादि में या कठोर ककरोली भूमि आदि के स्पर्श में आनंद या खेद नहीं करना।

१२ रसनेन्द्रिय निरोध—सरस, मधुर भोजन में या नीरस, शुष्क भोजन में हर्ष-विषाद नहीं करना।

१३ घ्राणेन्द्रिय निरोध—सुगन्धित पदार्थ में या दुर्गन्धित वस्तु में राग-द्वेष नहीं करना।

१४ चक्षु इन्द्रिय निरोध—स्त्रियों के सुन्दररूप या विकृत वेप आदि में रागभाव और द्वेषभाव नहीं करना।

१५ कर्णेन्द्रिय निरोध—सुन्दर-सुन्दर गीत, वाद्य तथा असुन्दर-निंदा गाली आदि के वचनों में हर्ष विषाद नहीं करना। यदि कोई मधुर गीतो से गान करता हो तो उसे रागभाव से नहीं सुनना।

जो अवश-जितेन्द्रिय मुनि का कर्तव्य है वह आवश्यक कहलाता है। उसके छह भेद हैं—समता, स्तुति, वदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग।

१६ समता—“जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, सुख-दुख आदि में हर्ष विषाद नहीं करना, समान भाव रखना समता है। इसे ही सामायिक कहते हैं। त्रिकाल में देववदना करना यह भी सामायिकव्रत है।” प्रातः मध्याह्न और सायंकाल में विधिवत् कम से कम एक मुहूर्त—४८ मिनट तक सामायिक करना होता है।

१७ स्तुति—वृषभ आदि चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति करना स्तव नाम का आवश्यक है।

१ जीवितमरणलाभालाभसयोगविप्रयोगवच्वरिसुखदुःखादिषु तदेतत्समत्व
समानपरिणाम त्रिकालदेववदनाकरण च तत्सामायिक व्रत भवतीत्यर्थः ।”

—मूलाचार टीका, पृ० २९।

१८ वदना—अर्हतो को, सिद्धो को, उनकी प्रतिमाओ को, जिन-वाणी को और गुरुओ को कृतिकर्म पूर्वक नमस्कार करना वदना है।

१९ प्रतिक्रमण—अहिंसादि व्रतो मे जो अतीचार आदि दोष उत्पन्न होते हैं, उनको निंदा-गर्हापूर्वक शोधन करना—दूर करना प्रतिक्रमण है। इसके ऐर्यापथिक, दैवसिक आदि सात भेद है।

२० प्रत्याख्यान—मन, वचन, काय से भविष्य के दोषो का त्याग करना प्रत्याख्यान है। आहार ग्रहण के अनंतर गुरु के पास अगले दिन आहार ग्रहण करने तक के लिये जो चतुराहार का त्याग किया जाता है वह प्रत्याख्यान कहलाता है।

“अतीतकाल के दोष का निराकरण करना प्रतिक्रमण है। अनागत और वर्तमान काल मे द्रव्यादि दोष का परिहार करना प्रत्याख्यान है। यही इन दोनो मे अंतर है। तप के लिये निर्दोष वस्तु का त्याग करना भी प्रत्याख्यान है। किन्तु प्रतिक्रमण दोषो के निराकरण हेतु ही है।”

२१ कायोत्सर्ग—दैवसिक, रात्रि आदि क्रियाओ मे पच्चीस या सत्ताईस उच्छ्वास प्रमाण से तथा चौवन, एक सौ आठ आदि श्वासोच्छ्वास पूर्वक णमोकार मंत्र का स्मरण करना। काय-शरीर का उत्सर्ग—त्याग अर्थात् काय से ममत्व का त्याग करना कायोत्सर्ग है।

२२ लोच—हाथो से अपने शिर, दाढी और मूछ के बाल उखाड़ना केशलोच मूलगुण है।

२३ अचेलकत्व—सूती, रेशमी आदि वस्त्र, पत्र, वल्कल आदि का त्याग कर देना, नग्न वेष धारण करना अचेलकत्व है। यह जितेन्द्रिय महान् पुरुषो के द्वारा ही स्वीकार किया जाने से तीनो जगत् मे वदनीय महान् पद है। वस्त्रो के ग्रहण करने से परिग्रह, आरम, धोना, सुखाना, और याचना करना आदि दोष होते है, अत निष्परिग्रही साधु के यह व्रत होता है।

२४ अस्नानव्रत—स्नान, उबटन आदि का त्याग करना अस्नानव्रत है। धूलि से धूसरित, मलिन शरीरधारी मुनि कर्ममल को धो डालते है।

१ “अतीतकालदोषनिर्हरण प्रतिक्रमण। अनागते वर्तमाने च काले द्रव्यादि-दोषपरिहरण प्रत्याख्यानमनयोर्भेद। तपोऽर्थं निरवद्यस्यापि द्रव्यादे परि-त्यागः प्रत्याख्यानः, प्रतिक्रमण पुनर्दोषाणा निर्हरणायैवेति।”

—मूलाचार, टीका पृ० ३५।

१४ वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

चाडाल आदि अस्पृश्य जन का अथवा विष्ठा, हड्डी, चर्म आदि का स्पर्श हो जाने से मुनि दडस्नान करके गुरु से प्रायश्चित्त भी ग्रहण करते हैं।

२५ क्षितिशयन—निर्जंतुक भूमि में घास, पाटा अथवा चटाई पर शयन करना भूमि शयन व्रत है। ध्यान, स्वाध्याय आदि से या गमना-गमन से थककर स्वल्प निद्रा लेना होता है।

२६ अदंतधावन—नीम की लकड़ी आदि से दंत मजन नहीं करना अदंतधावन व्रत है। दातो को नहीं घिसने से इन्द्रिय सयम होता है, शरीर से विरागता प्रगट होती है और सर्वज्ञदेव की आज्ञा का पालन होता है।

२७ स्थितिभोजन—पावो को चार अगुल अन्तराल से रखकर एक स्थान में खड़े होकर दोनों हाथों की अजुली बनाकर श्रावक के द्वारा दिया हुआ आहार ग्रहण करना स्थितिभोजन व्रत है।

२८ एकभक्त—एक वेल में आहार लेना—सूर्योदय के अनन्तर तीन घड़ी के बाद और सूर्यास्त के तीन घड़ी पहले तक दिन में सामायिक काल को छोड़कर एक बार आहार ग्रहण करना एकभक्त है^१।

इस प्रकार दिगम्बर जैन साधु इन मूलगुणों का पालन करते हुए इस जगत् में सर्वत्र पूज्य होते हैं और क्रम से मोक्ष को प्राप्त करने वाले होते हैं।

करण और चरण

पंच महाव्रत, पंच समिति और तीन गुप्ति (मन, वचन, काय को शुभ-अशुभ प्रवृत्ति से रोकना अथवा अशुभ प्रवृत्ति से रोकना भी गुप्ति है।) इन तेरह को तेरह प्रकार का चरित्र या चरण कहते हैं।

पंच परमेष्ठी को नमस्कार, षट् आवश्यक क्रिया और असही तथा निसही इनको तेरह क्रिया या करण भी कहते हैं।

साधु इन तेरह प्रकार के चरण और करण में कुशल रहते हैं।

१ आजकल प्रायः नौ वजे से ग्यारह वजे तक साधु आहार को खाते हैं। कदाचित् एक वजे से भी जा सकते हैं। दिन में एक बार ही आहार के लिये निकलना चाहिये। कदाचित् लाभ न मिलने पर उस दिन पुनः दूसरी बार आहार के लिये नहीं जाना चाहिये।

दिगम्बर मुनि के बाह्य चिह्न

आचेलक्य, लोच, शरीर सस्कार हीनता और मयूरपिच्छिका मुनियों के ये चार चिह्न माने हैं^१ ।”

आचेलक्य—चेल-वस्त्रादि परिग्रह का त्याग करना । यहाँ चेल शब्द उपलक्षण मात्र है अतः वस्त्र के साथ, खेत, घर, धन, धान्यादि सम्पूर्ण परिग्रहो का त्याग करना विवक्षित है । यह नग्नता ही निर्ग्रन्थता है और यह उत्सर्ग लिंग है ।

निर्ग्रन्थ अवस्था धारण किये बिना मुक्ति असम्भव है । वस्त्र, चर्म, वल्कल, पत्ते आदि से शरीर को नहीं ढकना, भूषण आभरण आदि धारण नहीं करना ही अचेलकता है । यह अचेलकत्व व्रत जगत् मे पूज्य है और अट्टाईस मूलगुणो मे एक मूलगुण है ।

लोच—स्नान और केशो का सस्कार आदि न करने से उसमे जूँ आदि उत्पन्न हो सकते हैं । इसीलिये अपने हाथ से मस्तक, दाढी और मूँछ के केशो को उखाडना केशलोच है । यह प्रदक्षिणावर्त रूप से अर्थात् दाहिने वाजू से आरम्भ कर बायें तरफ आवर्त से किया जाता है । “दो मास के अनन्तर अथवा पूरे दो मास होने पर लोच करना उत्कृष्ट है । तीन मास के बीत जाने पर अथवा पूरे नहीं होने पर अथवा पूरे तीन मास होने पर केशलोच करना मध्यम है । चार मास पूर्ण होने पर अथवा अपूर्ण रहने पर लोच करना जघन्य है किन्तु चार महीने के ऊपर नहीं होना चाहिये^३ ।”

उपवास पूर्वक ही लोच करना होता है । पाक्षिक, चातुर्मासिक आदि प्रतिक्रमण के दिन ही लोच करना चाहिये अथवा बिना प्रतिक्रमण के दिन भी लोच किया जा सकता है । ‘पुनः लोच करके प्रतिक्रमण

१ अचेलक्य लोचो वोसट्टसररीरदा य पडिलिहण ।

एसो हु लिंग कप्पो चट्टुव्विहो होदि उस्सग्गे ॥७॥

—मूलाराधना, पृ० २०९, मूलाचार, पृ० ४३७ ।

२ ‘प्रदक्षिणावर्त केशश्मश्रुविषय हस्तागुलीभिरेव सपाद्य’ ।

—मूलाराधना, टी० पृ० २२४ ।

३ ‘द्वयोर्मासयोरतिक्रान्तयो सतोर्वा । त्रिषु मासेषु अतिक्रातेष्वनतिक्रान्तेषु सत्सु वा । चतुर्षु मासेषु पूर्णेष्वपूर्णेषु वा नाधिकेषु ।’

—मूलाचार टी०, पृ० ३६ ।

सूक्ष्मत्वादि युक्त लघु पिच्छिका ग्रहण करना चाहिए। खड़े होने में, चलने आदि क्रियाओं में इस प्रतिलेखन से शोधन किया जाता है इसलिए स्वपक्ष में जैन मुनियों के चिह्न में यह एक विशेष चिह्न है^१।

“जो मुनि अपने पाम पिच्छी नहीं रखते हैं वे उपर्युक्त क्रियाओं में जीवों के घात से नहीं बच सकते हैं अतः उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अन्यत्र भी कहा है—“कोई साधु विना पिच्छी सात कदम गमन करे तो एक कायोत्सर्ग से शुद्ध होता है। यदि एक कोश गमन करे तो एक उपवास से शुद्ध होता है तथा आगे ढूना-ढूना प्रायश्चित्त है”।”

यह पिच्छी जिनमुद्रा का चिह्न है, मुद्रा ही सर्वत्र मान्य होती है और मुद्रा रहित मनुष्य मान्य नहीं होता है^२।

‘साधु सामायिक’ वदना, चतुर्विंशतिस्तव आदि के समय भगवान् को नमस्कार करते समय और गुरुओं को नमस्कार करते समय दोनों हाथों में पिच्छी को लेकर अजुलि जोड़कर अर्थात् पिच्छिका सहित अजलि जोड़कर वदना आदि करते हैं^३।

१ सुहुमा सति पाणा खु दुप्पेक्खा मसच्चखुणा ।
तम्हा जीवदयट्ठाय धारये पडिलेहण ॥२०॥
उच्चार पस्सवण णिसि मुत्तो उट्ठिदो दु काऊण ।
अप्पडिलिहिय सुवतो जीववह कुणदि णियद तु ॥२२॥
ण य होदि णयणपीडा अच्चि वि भमाडिदे हु पडिलेहे ।
तो सुहुमादी लहुओ पडिलेहो होदि कायव्वो ॥२३॥
ठाणे चक्कमणादाणे णिक्खेवे समयआसणपयत्ते ।
पडिलेहणेण पडिलेहिज्जइ लिंग च होई सयपक्खे ॥२४॥
ठाणणिसिज्जागमणे जीवाण हति अप्पणो देह ।
दसकत्तरिठाणगद णिप्पिच्छे णत्थि णिव्वाण ॥२५॥

—मूलाचार, पृ० ४४१, ४२ ।

- २ सप्तपादेवु निष्पिच्छ कायोत्सर्गाद्विशुद्धयति ।
गव्यूतिगमने शुद्धिमुपवास समश्नुते ॥४४॥ —प्राय० चू०
३. ‘मुद्रा सर्वत्र मान्या स्यात् निर्मुदो नैव मन्यते ॥’ —नीतिसार
- ४ पडिलिहियअजलिकरो उवच्छुत्तो उट्ठिऊण एयमणो ।
अव्वाखित्तो वुत्तो करेदि सामायिय भिक्खू ॥३९॥ —मूला०, पृ० ४१६ ।
टीका— “ प्रतिलेखनेन सहिताजलिकरो ।

इस प्रकार से पिच्छिका के गुण और कार्य बताये हैं। ये नाधु स्वयं भी अपने हाथ से पिच्छी बना सकते हैं। अथवा श्रावक जन बनाकर प्रदान करते हैं। कहा भी है—

“यदि स्वार्थाय गान्ध्यान आदि क्रियाओं को न छोड़कर शवकाश के समय नाधु पुस्तक पिच्छी आदि उत्तरण बनाना है तो प्रायश्चित्त नहीं है यदि क्रिया में बाधा करके बनावें तो प्रायश्चित्त है।”

समाचार विधि

नम के भाव को समता कहते हैं अर्थात् रागद्वेष का अभाव तो समाचार कहलाता है। अथवा त्रिकाल देव वदना या पत्र नमस्कार रूप परिणाम समता है या नामायिकश्रुत नमता है, इस प्रकार के आचार को समाचार कहते हैं। अथवा सम—गम्यक्-निरतिचार मूलगुणों का अनुष्ठान आचार मौ नमाचार है, अथवा सभी में पूज्य या अभिप्रेत जो आचार है वह समाचार है।

इस समाचार के दो भेद हैं—औधिक और पदविभागिक। सामान्य आचार को औधिक समाचार कहते हैं। तथा सूर्योदय से प्रारंभ कर अहोरात्र में जितना आचार मुनियों के द्वारा किया जाता है उसे पद-विभागी समाचार कहते हैं।

औधिक समाचार के दस भेद

- १ इच्छाकार—सम्यग्दर्शन आदि इष्ट को हर्ष से स्वीकार करना।
- २ मिथ्याकार—व्रतादि में अतिचारों के होने पर 'मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे' ऐसा कहकर उनमें दूर होना।
- ३ तथाकार—गुरु के मुख से सूत्रार्थ सुनकर 'यही ठीक है' ऐसा अनुराग व्यक्त करना तथाकार है।
- ४ आसिका—जिन मंदिर, वसतिका आदि से निकलते समय 'असही' शब्द से वहा के व्यतरादि से पूछ कर जाना।
- ५ निषेधिका—जिन मंदिर, वसतिका आदि में प्रवेश के समय 'निसही' शब्द से वहा के व्यतरादि से पूछकर प्रवेश करना।
- ६ आपृच्छा—गुरु आदिको से वदनापूर्वक प्रश्न करना। आहार आदि के लिए जाते समय पूछना।
- ७ प्रतिपृच्छा—किसी बड़े कार्य के समय गुरु आदि से बार-बार पूछना।

२० : वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

८. छदन—उपकरण आदि के ग्रहण करने में या वदना आदि क्रियाओं में आचार्य के अनुकूल प्रवृत्ति रखना ।

९ सनिमंत्रण—गुरु आदि से विनय पूर्वक पुस्तक आदि की याचना करना ।

१० उपसपत्—गुरुजनो के लिए 'मैं आप का ही हूँ' ऐसा आत्म-समर्पण करना ।

उपसपत् के पांच भेद हैं—विनयोपसपत्, क्षेत्रोपसपत्, मार्गोपसपत्, सुखदुःखोपसपत् और सूत्रोपसपत् ।

१ अन्य सघ से विहार करते हुए आये मुनि को पादोष्ण या अतिथि मुनि कहते हैं । उनका विनय करना, आसन आदि देना, उनका अंग मर्दन करना, प्रियवचन आदि बोलना । आप किस आचार्य के शिष्य हैं ? किस मार्ग से विहार करते हुए आये हैं । ऐसा प्रश्न करना, उन्हें तृण सस्तर, फलक-सस्तर, पुस्तक, पिच्छिका आदि देना, उनके अनुकूल आचरण करना अथवा उन्हें सघ में स्वीकार करना विनयोपसपत् है ।

२ जिस क्षेत्र—देश में समय, गुण, शील, यम-नियम आदि वृद्धिगत होते हैं उस देश में निवास करना क्षेत्रोपसपत् है ।

३ आगतुक मुनि से मार्गविषयक कुशल पूछना, अर्थात् आप का अमुक तीर्थ क्षेत्र या ग्राम को जाकर सुखपूर्वक आगमन हुआ है न ? तथा मार्ग में आपके समय, तप ज्ञानादि में निर्विघ्नता थी न ? इत्यादि सुख प्रश्न आपस में पूछना मार्गोपसपत् है ।

४ आपस में वसतिका आहार औषधि आदि से जो उपकार करना है वह सुखदुःखोपसपत् है । अर्थात् जो आगतुक मुनि आहार वसतिका आदि से सुखी है उनको शिष्य आदि का लाभ होने पर कमंडलु आदि दान देना, रोग पीडित मुनियों की प्राप्ति होने पर सुख शय्या, आसन, औषधि, अन्न^१ पानादि के द्वारा उपचार करना और मैं आपका ही ऐसा बोलना यह सब सुखदुःखोपसपत् है । यहाँ प्रश्न हो सकता है कि साधु साधु के लिए आहार वसतिका या औषधि का दान कैसे करेंगे ? सो योग्य वसति में उनकी व्यवस्था कराना श्रावको द्वारा आहार औषधि की व्यवस्था कराना ही उनके द्वारा शक्य है सो वे करेंगे ही ।

१ सुखदुःखे उवयारो वसहीआहारभेसजादीहि ।

तुम्ह अहति वयण सुहदुःखुवसपया णेया ॥१४३॥ —मूलाचार-

टीकामें—“सुखशय्यासनौषधान्नपानमर्दनादिभिरुपकार ”

५ सूत्र पठन मे प्रयत्न करना सूत्रोपसपत् है । सूत्र के लौकिक, वैदिक और सामयिक की अपेक्षा तीन भेद हो जाते हैं । गणितादि शास्त्र लौकिक सूत्र हैं, सिद्धात शास्त्र वेद कहलाते हैं इन सबधी सूत्र वैदिक सूत्र हैं और तर्कशास्त्र को समय कहते हैं । इन सबधा शास्त्र सामायिक है ऐसे तीन प्रकार के सूत्र, अर्थ और उभय को प्रयत्न पूर्वक पढना आदि नौ भेदरूप सूत्रोपसपत् है ।

इस प्रकार से औघिक अर्थात् सक्षिप्त या सामान्य समाचार के दश भेद बताये गये हैं ।

पदविभागिक समाचार—‘कोई धैर्य, वीर्य, उत्साह आदि गुणो से सहित मुनि अपने गुरु के पास उलब्ध शास्त्रो को पढ कर अन्य आचार्य के पास यदि और विशेष अध्ययन के लिए जाना चाहता है तो वह अपने गुरु के पास विनय से अन्यत्र जाने हेतु वार-वार प्रश्न करता है । अवसर देख कर तीन पांच या छह वार प्रश्न करता है । पुन दीक्षागुरु और शिक्षागुरु से आज्ञा लेकर अपने साथ एक, दो या तीन मुनिवरो को लेकर जाता है । क्योंकि सामान्य मुनियो के लिए आगम मे एकल विहारी की आज्ञा नहीं है’ ।

साधु का एकलविहारी होने का निषेध

विहार के गृहीतार्थ विहार और अगृहीतार्थ विहार ऐसे दो भेद है । इनके मिवाय तीसरे-विहार की जिनेश्वरो ने आज्ञा नहीं दी है’ ।

जीवादि तत्त्वो के स्वरूप के ज्ञाता मुनियो का जो चारित्र का पालन करते हुए देशांतर मे विहार है वह गृहीतार्थ विहार है । और जीवादि तत्त्वो को न जान कर चारित्र का पालन करते हुए जो मुनियो का विहार है वह अगृहीतार्थ सश्रित विहार है । जो साधु बारह प्रकार के तप को करने वाले है, द्वादशाग और चतुर्दश पूर्व के ज्ञाता है अथवा काल क्षेत्र आदि के अनुरूप आगम के ज्ञाता है या प्रायश्चित्त आदि ग्रन्थो के वेत्ता है । देह की शक्ति और हृद्धियो के बल से अथवा भाव के सत्त्व से सहित हैं, शरीरादि से भिन्नरूप एकत्व भावना मे तत्पर है । वज्रवृषभ-नाराच आदि तीन सहननो मे से किसी उत्तम सहनन के धारक है,

१ तवमुत्तमत्तएगत्तभावसघडणधिदि समग्गो य ।

पविआ आगमवल्लिओ एयविहारी अणुण्णादो ॥२८॥—मूलाचार, पृ० ८३ ।

२ गहिदत्थेयविहारो विदिओऽगिहिदत्थससिदो चेव ।

एत्तो तदियविहारी णाणुण्णादो जिणवरोहि ॥१४८॥—मूलाचार ।

२२ . वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

धृति—मनोबल से सहित है अर्थात् क्षुधा आदि बाधाओं को सहने में समर्थ है। बहुत दिन के दीक्षित है, तपस्या से वृद्ध है—अधिक तपस्वी है और आचार शास्त्रों के पारगत है ऐसे मुनि को एकलविहारी होने की जिनेन्द्र देव ने आज्ञा दी है।

‘गमनागमन’, सोना, उठना, बैठना, कुछ वस्तु ग्रहण करना, आहार लेना, मलमूत्रादि विसर्जन करना, बोलना, चालना आदि क्रियाओं में स्वच्छद प्रवृत्ति करने वाला ऐसा कोई भी मुनि मेरा शत्रु भी हो तो भी वह एकाकी विचरण न करे। स्वच्छाचारी मुनि के एकाकी विहार से गुरु की निंदा होती है, श्रुताध्ययन का व्युच्छेद, तीर्थ की मलिनता, जडता, मूर्खता, आकुलता, कुशीलता और पार्श्वस्थता आदि दोष आते हैं। एकल विहारी होने से कटक, ठूँठ आदि का उपद्रव, कुत्ते, बैल, आदि पशुओं के और म्लेच्छों के उपसर्ग, त्रिष, हैजा आदि से भी अपना घात हो सकता है। ऋद्धि आदि गौरव से गर्व युक्त, हठग्राही, कपटी, आलसी, लोभी और पापबुद्धियुक्त मुनि सघ में रहते हुए भी शिथिलाचारी होने से अन्य मुनियों के साथ नहीं रहना चाहता है। जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का लोप, अनवस्था—देखादेखी स्वच्छद विहारी की परंपरा बन जाना, मिथ्यात्व की आराधना, आत्मगुणों का नाश और समय की विराधना इन पाँच निकाचित दोषों का प्रसंग होता है।’

अन्यत्र भी एकलविहारी का निषेध किया है—

“कोई मुनि अपने गुरु के समीप समस्त शास्त्रों का अध्ययन करके यदि अन्य मुनियों के सघ में अध्ययन करने की इच्छा हो तो बार-बार पूछकर गुरु की आज्ञा लेकर अन्य किसी एक या दो अथवा बहुत से

- १ सच्छदगदागदी सयणणिसयणादाणभिवखवोसरणे ।
सच्छदजपरोचि य मा मे सत्तू वि एगागी ॥२९॥
गुरुपरिवादो सुदवुच्छेदो तित्थस्स मइलणा जडता ।
भिभलकुशीलपासत्थदा य उस्सारकप्पम्हि ॥३०॥
कटयखुण्णयपडिणियसाणा गोणादिसप्पमेच्छेहि ।
पावइ आदविर्वत्ति विसेण य विसूइया चैव ॥३१॥
गारविओ गिद्धीओ माइल्लो अलसलुद्धणिधम्मो ।
गच्छे वि सवसतो गेच्छइ सघाडय मदो ॥३२॥
आणा अणवत्था वि य मिच्छत्ताराहणादणासो य ।
सजमविराहणा वि य एदे दु णिकाइया ठाणा ॥३३॥—मूला० ५० ८३ ८४

मुनियों के साथ विहार करते हैं। (कदाचित् यात्रा, धर्मप्रभावना आदि के निमित्त से भी आजकल इसी तरह कुछ मुनि मिलकर गुरु की आज्ञा लेकर विहार करते हैं।) अकेले मुनि विहार नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि जो मुनि बहुत दिन के दीक्षित हैं, ज्ञान और सहनन से बलवान हैं तथा भावना से भी बलवान हैं ऐसे ही मुनि एकलविहारी हो सकते हैं। अन्य साधारण मुनियों के लिए एकाकी विहार की आज्ञा नहीं है। सो ही कहते हैं कि—जिस मुनि में ऊपर कथित ज्ञान, सहनन और अत करण के बल आदि गुण नहीं हैं और जो अपनी इच्छानुसार प्रवृत्ति करने में तत्पर है ऐसा मेरा शत्रु भी कभी एकाकी विहार न करे।”

और यदि ऐसा मुनि भी एकाकी विचरण करते हैं तो क्या दोष आते हैं सो दिखाते हैं—शास्त्रज्ञान की परंपरा का नाश अवस्था दोष अर्थात् एक की देखादेखी बहुत से साधु ऐसा करने लगेंगे तो व्यवस्था विगड जावेगी। व्रतों का नाश, आज्ञा भंग—जिनेन्द्रदेव की आज्ञा का उल्लंघन और तीर्थधर्म तथा गुरु की अपकीर्ति हो जाती है। इसके सिवाय अग्नि, जल, विप, अजीर्ण, सर्प या क्रूर जनो के द्वारा अथवा आर्तध्यान रौद्र-ध्यान आदि के द्वारा अपनी विनाश हो जाता है। इत्यादि दोष एकाकी विहार में आ जाते हैं।

संघ कैसा होना चाहिए ?

जिस संघ में आचार्य—दीक्षा प्रायश्चित्त आदि दायक गुरु, उपाध्याय—अध्यापक मुनि, प्रवर्तक—सभी साधुओं को चर्या आदि में प्रवृत्ति करने वाले, स्थविर—बाल वृद्ध आदि मुनि को सर्वज्ञानुकूल उपदेश देने वाले,

- १ इत्येव बहुश पृष्ट्वा लब्ध्वानुज्ञा गुरोर्ब्रजेत् ।
 व्रतिनैकेन वा द्वाभ्या बहुभि सह नान्यथा ॥२६॥
 ज्ञानसहननस्वातभावनावलवन्मुने ।
 चिरप्रव्रजितस्यैकविहारस्तु मत श्रुते ॥२७॥
 एतद्गुणगणापेत स्वेच्छारचारग्त पुमान् ।
 यस्तस्यैकाकिता मा भून्मम जातु रिपोरपि ॥२८॥
 श्रुतसतानविच्छित्तिरनवस्था यमक्षय ।
 आज्ञाभगश्च दुष्कीर्तिस्तीर्थस्य स्याद् गुरोरपि २९॥
 अग्नितोयगराजीर्णसर्पक्रूरादिभि क्षय ।
 स्वस्याप्यार्तादिकादेकविहारैरनुचितेयत ॥३०॥—आचारसार, पृ० २७, २८ ।

२४ : वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

गणवर—सर्वसंघ का पालन करने वाले, ऐसे पाच आधार जिस संघ में रहते हैं वही संघ रहने के लिए योग्य है।

जिस समय ये मुनि अपने संघ से निकलकर अन्य संघ में प्रवेश करते हैं, उस समय उस संघ के सभी मुनि आगन्तुक अतिथि मुनि को देखकर उठकर खड़े होते हैं। आगे जाकर नमोऽस्तु-प्रतिनमोऽस्तु करते हैं। उनका रत्नत्रय आदि कुशल पूछकर मार्ग की थकावट को दूर करने हेतु वैयावृत्ति आहार की व्यवस्था आदि सुविधा देते हैं। तीन दिन तक ये साधु आवश्यक क्रियाओं में आहार आदि क्रियाओं में परस्पर एक-दूसरे की परीक्षा करते हैं। दूसरे या तीसरे शिष्यगण आगन्तुक मुनि की चर्या की निर्दोषता आदि के विषय में आचार्यदेव को जानकारी देते हैं। पुनः आगन्तुक मुनि का नाम, कुल, गुरु, दीक्षा आदि सभी बातें गुरु स्वयं आगतुक से पूछते हैं। यदि वह मुनि संघ परम्परा से और अपने चरित्र से निर्दोष है, तो उसे स्वीकार करते हैं। आगतुक मुनि भी तब अपने आने का कारण निवेदन कर गुरु के पास श्रुत अध्ययन प्रारम्भ कर देते हैं। ये मुनि इस परसंघ में आचार्य आदि सब साधुओं के साथ ही प्रतिक्रमण आदि क्रियाएँ करते हैं स्वच्छन्द प्रवृत्ति नहीं करते हैं।

आर्थिकाओं की चर्या

‘यहाँ तक जो मूलगुण और समाचार का वर्णन किया है ये ही सब मूलगुण और समाचार विधि आर्थिकाओं के लिए भी है। विशेष यह है कि वृक्षमूलयोग, आतापनयोग आदि का आर्थिकाओं के लिए निषेध है।’

अन्यत्र भी कहा है—

“जिस प्रकार यह समाचार नीति मुनियों के लिए बतलाई है उसी प्रकार लज्जादि-गुणों से विभूषित आर्थिकाओं को भी इन्हीं समस्त समाचार नीतियों का पालन करना चाहिए।”

आर्थिकाएँ वसतिका में परस्पर में एक-दूसरे के अनुकूल रहती हैं। निर्विकारवस्त्र-वेश को धारण करती हुई दीक्षा के अनुरूप आचरण करती

१ एसो अज्जाणपि य समाचारो जहाक्खिओ पुव्व ।

सव्वम्हि अहोस्ते विभासिदव्वो जघाजोग्ग ॥६७॥—मूलाचार, पृ० ९९ ।

२ लज्जाविनयवैराग्यसदाचारविभूषिते ।

आर्यान्नाते समाचार सयतेप्पिह किन्त्विह ॥८१॥—आचारसार, पृ० ४२ ।

है। रोना, बालक आदि को स्नान कराना, भोजन बनाना, वस्त्र सीना आदि, गृहस्थोचित कार्य नहीं करती है। इनका स्थान साधुओं के निवास से दूर तथा गृहस्थों के स्थान से न अतिदूर न अतिपास ऐसा रहता है वही पर मलमूत्रादि विसर्जन हेतु एकांत प्रदेश रहता है। ऐसे स्थान में ये दो, तीन या तीस, चालीस आदि तक आर्यिकायें निवास करती हैं। ये गृहस्थों के घर आहार के अतिरिक्त अन्य समय नहीं जाती हैं।

कदाचित् सल्लेखना आदि विशेष कार्य यदि आ जावे तब गणिनी की आज्ञा से दो एक आर्यिकाओं के साथ जाती है। इनके पास दो साड़ी रहती है किन्तु तीसरा वस्त्र नहीं रख सकती है फिर भी ये लंगोटी-मात्रधारी ऐसे ऐलक से भी पूज्य हैं चूँकि इनके उपचार से महाव्रत माने गये हैं। किन्तु ऐलक के अणुव्रत ही हैं।

यथा—'ग्यारहवीं प्रतिमाधारी ऐलक लंगोटी में ममत्व सहित होने से उपचार महाव्रत के योग्य भी नहीं है। किन्तु आर्यिका एक साड़ी मात्र धारण करने पर भी ममत्व रहित होने से उपचार महाव्रती है'।^१ एक साड़ी पहनना और बैठकर आहार करना इन दो चर्याओं में ही अन्तर है।

इन आर्यिकाओं का नेतृत्व करने वाले आचार्य कैसे होते हैं ?

शिष्यों के सग्रह और उन पर अनुग्रह करने में कुशल, सूत्रार्थ में विशारद यशस्वी, तेरह प्रकार की क्रिया और तेरह प्रकार के चारित्र्य में तत्पर ऐसे आचार्य होते हैं जिनके वचन सभी को ग्राह्य और हितकर होते हैं। गभीर, स्थिरपरिणामी, मितभाषी, अल्पकुतूहली, चिरकाल के दीक्षित, पदार्थों के ज्ञान में कुशल ऐसे आचार्य ही आर्यिकाओं के गणधर होते हैं। इन गुणों से व्यतिरिक्त आचार्य यदि आर्यिकाओं का नेतृत्व करते हैं तो गणपोषण, आत्मसकार, सल्लेखना और उत्तमार्थ ऐसे चार काल की विराधना करा देते हैं। अर्थात् सघ की अपकीर्ति सयम की हानि आदि दोष आ जाते हैं।

१ कौपीनेऽपि समूर्च्छत्वात् नार्हस्यायों महाव्रतम् ।

अपि भाक्तमूर्च्छत्वात् साटिकेऽप्याधिकार्हति ॥—सागारधर्मभृत्, पृ० ५१८।

३. आहार शुद्धि

दिगम्बर साधु मयम की रक्षा हेतु शरीर की स्थिति के लिए दिन में एक बार छयालीस दोष—चौदह मल दोष और बत्तीस अतरायों को टाल कर आगम के अनुकूल नवकोटि विशुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। इसी को पिंडशुद्धि या आहार शुद्धि कहते हैं।

छयालीस दोष

दिगम्बर मुनि के आहार के छयालीस दोष माने हैं। ये साधु इन दोषों से अपने को दूर रखते हैं।

उद्गम, उत्पादन, एषणा, सयोजना, अप्रमाण, इंगाल, धूम और कारण, मुख्य रूप से आहार सबधी ये आठ दोष माने गये हैं।

१ दातार के निमित्त से जो आहार में दोष लगते हैं, वे उद्गम दोष कहलाते हैं।

२ साधु के निमित्त से आहार में होने वाले दोष उत्पादन नाम वाले हैं।

३ आहार सबधी दोष एषणा दोष है।

४ सयोग से होने वाला दोष सयोजना है।

५ प्रमाण से अधिक आहार लेना अप्रमाण दोष है।

६ लपटता से आहार लेना इंगाल दोष है।

७ निन्दा करके आहार लेना धूम दोष है।

८ विरुद्ध कारणों से आहार लेना कारण दोष है।

इनमें से उद्गम के १६, उत्पादन के १६, एषणा के १० तथा सयोजना, प्रमाण, इंगाल और धूम ये ४, ऐसे १६ + १६ + १० + ४ = ४६ दोष हो जाते हैं।

इन सबसे अतिरिक्त एक अध.कर्म दोष है जो महादोष कहलाता है। इसमें कूटना, पीसना, रसोई करना, पानी भरना और बुहारी देना ऐसे पचसूना नाम के आरभ से षट्कायिक जीवों की विराधना होने से यह दोष गृहस्थाश्रित है। इसके करने वाले साधु उस साधु पद में नहीं माने जाते हैं।

उद्गम के १६ भेद

१ औद्देशिक—साधु, पाखंडी आदि के निमित्त से बना हुआ आहार ग्रहण करना उद्देश्य दोष है।

२ अध्यधि—आहारार्थ साधुओं को आते देगकर पकते हुए, चावल आदि में और अधिक मिला देना ।

३ पूतिदोष—प्राप्तिक तथा अप्राप्तिक को मिश्र कर देना ।

४ मिश्रदोष—असयतो के साथ साधु को आहार देना ।

५ स्थापित—अपने घर में या अन्यत्र कहीं स्थापित किया हुआ भोजन देना ।

६ बलिदोष—यक्ष देवता आदि के लिए बने हुए में से अवशिष्ट को देना ।

७ प्रावर्तित—काल की वृद्धि या हानि करके आहार देना ।

८ प्राविष्करण—आहारार्थ साधु के आने पर गिडकी आदि खोलना या वर्तन आदि मंजना ।

९ क्रीत—उसी समय वस्तु खरीदकर लाकर देना ।

१० प्रामृष्य—ऋण लेकर आहार बनाना ।

११ परिवर्त—शालि आदि देकर बदले में अन्य धान्य लेकर आहार बनाना ।

१२ अभिघट—पवित्रवद्ध सात घर से अतिरिक्त अन्य स्थान से अन्नादि लाकर मुनि को देना ।

१३ उद्भिन्न—भाजन के ढक्कन आदि को खोलकर अर्थात् सील मुहर चपड़ी आदि हटा कर वस्तु निकाल कर देना ।

१४ मालारोहण—निमैनी से चढकर वस्तु लाकर देना ।

१५ आच्छेद्य—राजा आदि के भय से आहार देना ।

१६ अनीशार्थ—अप्रधान दातारो से दिया हुआ आहार लेना ।

ये सोलह दोष श्रावक के आश्रित होते हैं, ज्ञात होने पर मुनि ऐसा आहार नहीं लेते हैं ।

उत्पादन के १६ भेद

१ धात्री दोष—धाय के समान बालको को भूपित करना, खिलाना, पिलाना आदि करना जिससे दातार प्रसन्न होकर अच्छा आहार दें, यह मुनि के लिए धात्री दोष है ।

२ दूत दोष—दूत के समान किसी का समाचार अन्य ग्रामादि में पहुँचा कर आहार लेना ।

३ निमित्त दोष—स्वर, व्यजन आदि निमित्त ज्ञान से श्रावको को हानि लाभ बताकर खुश करके आहार लेना ।

२८ वीर ज्ञानोदय ग्रथमाला

४ आजीवदोष—अपनी जाति कुल या कला योग्यता आदि बता कर दातार को अपनी तरफ आकर्षित कर आहार लेना आजीवक दोष है ।

५ वनीपक दोष—किसी ने पूछा कि पशु, पक्षी, दीन ब्राह्मण आदि को भोजन देने से पुण्य है या नहीं ? हाँ पुण्य है, ऐसा दातार के अनुकूल वचन बोलकर यदि मुनि आहार लें तो वनीपक दोष है ।

६ चिकित्सा दोष—औषधि आदि बता कर दातार को खुश कर आहार लेना ।

७ क्रोध दोष—क्रोध करके आहार उत्पादन करा कर ग्रहण करना ।

८ मान दोष—मान करके आहार उत्पादन करा कर लेना ।

९ माया दोष—कुटिल भाव से आहार उत्पादन करा कर लेना ।

१० लोभ दोष—लोभाकाक्षा दिखा कर आहार करा कर लेना ।

११ पूर्वसस्तुति दोष—पहले दातार की प्रशंसा करके आहार उत्पादन करा कर लेना ।

१२ पश्चात् स्तुतिदोष—आहार के बाद दातार की प्रशंसा करना ।

१३ विद्या दोष—दातार को विद्या का प्रलोभन देकर आहार लेना ।

१४ मत्रदोष—मत्र का माहात्म्य बता कर आहार ग्रहण करना । श्रावको को शांति आदि के लिए मत्र देना दोष नहीं है किन्तु आहार के स्वार्थ से बता कर उनमें इच्छित आहार ग्रहण करना सो दोष है ।

१५ चूर्ण दोष—सुगन्धित चूर्ण आदि के प्रयोग बता कर आहार लेना ।

१६ मूलकर्मदोष—अवश को वश करने आदि के उपाय बता कर आहार लेना ।

ये सभी दोष मुनि के आश्रित होते हैं इसलिए ये उत्पादन दोष कहलते हैं । मुनि इन दोषों से अपने को अलग रखते हैं ।

एषणा सम्बन्धी १० दोष

१ शंकित—यह आहार अध कर्म से उत्पन्न हुआ है क्या ? अथवा यह भक्ष्य है या अभक्ष्य ? इत्यादि शंका करके आहार लेना ।

२ अक्षित—घी तेल आदि के चिकने हाथ से या चिकने चम्मच आदि से दिया हुआ आहार लेना ।

३ निक्षिप्त—सचित्त पृथ्वी, जल आदि से संबंधित आहार लेना ।

“छह” कारणों से आहार ग्रहण करते हुए भी मुनि धर्म का पालन करते हैं और छह कारणों से ही आहार को छोड़ते हुए भी वे मुनि चारित्र्य का पालन करते हैं।”

आहार ग्रहण के ६ कारण

(१) “क्षुधा” की वेदना मिटाने के लिए, (२) अपनी और अन्य साधुओं की वैयावृत्ति करने के लिए, (३) सामायिक आदि आवश्यक क्रियाओं के पालन के लिये, (४) समय पालन के लिये, (५) अपने दश प्राणों की चिंता अर्थात् प्राणों की रक्षा के लिये और (६) दश धर्म आदि के चिंतन के लिए मुनि आहार ग्रहण करते हुए भी धर्म का पालन करते हैं।” अर्थात् यदि मैं भोजन नहीं करूँगा तो क्षुधा वेदना धर्मध्यान को नष्ट कर देगी, स्व अथवा अन्य साधुओं की वैयावृत्ति करने की शक्ति नहीं रहेगी, सामायिकादि आवश्यक क्रियायें निर्विघ्नतया नहीं हो सकेंगी, पट्कायिक जीवों की रक्षा रूप समय नहीं निभेगा, अपने इन्द्रिय, बल आयु प्राणों की रक्षा के बिना रत्नत्रय की सिद्धि नहीं होगी और आहार के बिना दश धर्मादि का पालन भी कैसे होगा ? यही सोच कर साधु आहार ग्रहण करते हैं।

आहार त्याग के ६ कारण

(१) “^३आकस्मिक व्याधि के आ जाने पर (२) भयकर उपसर्ग के आ जाने पर (३) ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा हेतु (४) जीवन दया हेतु, (५) अनशन आदि तप करने के लिये और (६) संन्यास काल के उपस्थित होने पर मुनि आहार का त्याग कर देते हैं।”

दिगंबर मुनि बल और आयु की वृद्धि के लिये, स्वाद के लिए, शरीर की पुष्टि या शरीर के तेज के लिए आहार ग्रहण नहीं करते हैं प्रत्युत

१. छह कारणोहि असण आराहतो वि आयरदि घम्म ।

छह चव कारणोहि दु णिज्जुहवतो वि आयरदि ॥५९॥

—मूलाचार, श्री कुदकुद कृत, पृ० २४८ ।

२. वेयण वेज्जावच्चे किरियाठाणे य सजमट्ठाए ।

तथ पाणधम्मचिंता कुज्जा एदेहि आहार ॥३०॥

३. आदके उवसग्गे तित्तिक्खणे वमचेर गुत्तीओ ।

पाणिदयातवहेळ सरीरपरिहार वोच्छेदो ॥६१॥

—मूलाचार, पृ० २५० ।

इनमें से कोई महामल है, कोई अल्पमल है, कोई महादोष हैं और कोई अल्पदोष है। रुधिर, मास, अस्थि, चर्म और पीप ये महादोष हैं, आहार में इनके दीखने पर आहार छोड़कर प्रायश्चित्त भी लिया जाता है। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीवों का शरीर—मूतक लट, चिबटी मक्खी, आदि तथा बाल के आहार में आ जाने पर आहार का त्याग कर दिया जाता है। नख के आ जाने पर आहार छोड़कर गुरु से किंचित् प्रायश्चित्त भी लेना होता है। कण, कुण्ड, बीज, कद, फल और मूल के आहार में आ जाने पर यदि उनको निकालना शक्य है तो निकाल कर आहार कर सकते हैं अन्यथा आहार का त्याग करना होता है।

सिद्ध भक्ति कर लेने के बाद यदि अपने शरीर में रक्त, पीप बहने लगे अथवा दातार के शरीर में बहने लगे तो आहार छोड़ देना होता है। मास के देखने पर भी उस दिन आहार का त्याग कर दिया जाता है।

द्रव्य से प्रासुक आहार भी यदि मुनि के लिए बनाया गया है तो वह अशुद्ध है। इसलिए ज्ञात कर ऐसा आहार मुनि नहीं लेते हैं। “जैसे मत्स्य के लिये किये गये मादक जल से मत्स्य ही मदीन्मत्त होते हैं किंतु मेढक नहीं, वैसे ही पर के लिये बनाये हुए आहार में प्रवृत्त हुए मुनि उस दोष से आप लिप्त नहीं होते हैं। अर्थात् गृहस्थ अपना कर्त्तव्य समझकर शुद्ध भोजन बनाकर साधु को आहार देते हैं तब मुनि अपने रत्नत्रय की सिद्धि कर लेते हैं और श्रावक दान के फल स्वर्ग मोक्ष को सिद्ध कर लेते हैं।

यदि आहार शुद्ध है फिर भी यदि साधु अपने लिये बना हुआ समझ कर उसे ग्रहण करता है तो वह दोषी है, और यदि कृत, कारित आदि दोष रहित आहार लेने के इच्छुक साधु को अधःकर्मयुक्त—सदोष भी आहार मिलता है, किंतु उसे वह साधु बुद्धि से ग्रहण कर रहा है तो वह साधु शुद्ध है।”

अन्यत्र भी कहा है—यदि मुनि मन, वचन, काय से शुद्ध होकर तथा आलस को छोड़कर शुद्ध आहार को ढूँढता है तो फिर कहीं पर अधःकर्म

१ जह मच्छयाण पगदे मदणुदए मच्छया हि मज्जति ।

ण हि मडूगा एव परमकदे जदि विसुद्धो ॥६७॥

आघाकम्मपरिणदो फासुगदब्बे वि बघओ भणिदो ।

सुद्ध गवेसमाणो आघाकम्मे वि सो सुद्धो ॥६८॥

—मूलाचार, पृ० २५५ ।

होने पर भी वह माघ शुद्ध ही कहा जाता है। शुद्ध आहार को ढूँढने से अघ'कर्म से उत्पन्न हुआ अन्न भी उस साधु के कर्मवध करने वाला नहीं है।”

आहार का काल

“सूर्योदय से तीन घड़ी बाद और सूर्यास्त होने के तीन घड़ी पहले तक आहार^१ का समय है। “आहार काल में भी आहार का समय उत्कृष्ट एक मुहूर्त (४८ मिनट), मध्यम दो मुहूर्त और जघन्य तीन मुहूर्त प्रमाण तक है^२।” मध्याह्न काल में दो घड़ी बाकी रहने पर प्रयत्न पूर्वक स्वाध्याय समाप्त कर, देव वंदना करके वे मुनि भिक्षा का समय जानकर पिछी कमडलु लेकर शरीर की स्थिति हेतु आहारार्थ अपने आश्रम से निकलते हैं। मार्ग में संसार शरीर भोगों से विरक्ति का चिंतन करते हुए ईर्यापथ शुद्धि से धीरे-धीरे गमन करते हैं। वे किसी से बात न करते हुए मौन पूर्वक चलते हैं। श्रावक द्वारा पडगाहन हो जाने पर वे खड़े हो जाते हैं तब श्रावक उन्हें अपने घर ले जाकर नवधा भक्ति करता है। अनंतर मुनि अपने पैरों में चार अंगुल का अंतर रखकर खड़े होकर अपने दोनों करपात्रों को छिद्र रहित बना लेते हैं। अनंतर सिद्ध भक्ति करके क्षुधा वेदना को दूर करने के लिये वे प्रासुक आहार ग्रहण करते हैं।

आहार में पाच प्रकार की वृत्ति

“गोचार, अक्षन्नक्षण, उदराग्निप्रशमन, भ्रमणाहार, भ्रामरीवृत्ति और श्वन्नपूरण, इन पाच प्रकार की वृत्ति रखकर मुनि आहार ग्रहण करते हैं^३।”

१ मुनिर्गन्धेषमाणो य शुद्धाहारमतत्रित ।

शुद्ध एव स योगार्थं सत्यध कर्मणि स्वचित् ॥३५॥

—मूलाचार प्रदीप, पृ० ६६ ।

२ उदयत्यमणे काले णालीत्तियवज्जियमिहमज्झमिह ।

एकमिह दुवतिए वा. मुहुत्तकालेयभत्त तु ॥३५॥

—मूला०, पृ० ४५ ।

३ यह काल की मर्यादा सिद्ध भक्ति से लेकर भोजन के अन्त तक की है ।

४ मूलाचार प्रदीप, पृ० ७० ।

जैसे गाय को घास देने वाली स्त्री चाहे सुन्दर हो या असुन्दर, वह गाय स्त्री की सुन्दरता अथवा वस्त्राभूषणों को न देखकर मात्र अपनी घास पर दृष्टि रखती है। वैसे ही मुनि भी अन्न, रस, स्वादिष्ट व्यजन आदि की इच्छा न रखते हुए दाता के द्वारा प्रदत्त प्रासुक आहार ग्रहण कर लेते हैं यह गौ के आचरणवत् गोचर या गोचरी वृत्ति कहलाती है।

जैसे कोई वैश्य रत्नों से भरी गाड़ी के पहियों की धुरी में थोड़ी सी चिकनाई (ओगन) लगाकर अपने इष्ट देश में ले जाता है वैसे ही मुनि-राज भी गुणरत्नों से भरी हुई शरीररूपी गाड़ी को ओगन के समान थोड़ा सा आहार देकर आत्मा को मोक्षनगर तक पहुँचा देते हैं। इसको अक्ष अक्षणवृत्ति कहते हैं।

जैसे कोई वैश्य रत्नादि से भरे भाडागार में अग्नि के लग जाने पर शीघ्र ही किसी भी जल से उसे बुझा देता है। वैसे ही साधु भी सम्यग्द, शान आदि रत्नों की रक्षा हेतु उदर में बढी हुई क्षुधा रूपी अग्नि के प्रशमन हेतु सरस वा नीरस कैसा भी आहार ग्रहण कर लेते हैं। इसे उदराग्निप्रशमन वृत्ति कहते हैं।

जैसे कोई गृहस्थ अपने घर के गड्ढे को किसी भी मिट्टी से भर देता है वैसे ही साधु अपने उदर के गर्त को जैसा कुछ अन्न मिल गया, उससे भर देते हैं, मिष्ठ भोजन की इच्छा नहीं रखते हैं। यह श्वभ्रपूरण-वृत्ति है।

जैसे भ्रमर अपनी नासिका द्वारा कमल गन्ध को ग्रहण करते समय कमल को किञ्चिन्मात्र भी बाधा नहीं पहुँचाता है। वैसे ही मुनिराज भी दाता के द्वारा दिये गये आहार को ग्रहण करते समय उन्हें किञ्चित् भी पीडित नहीं करते हैं। इसको भ्रामरीवृत्ति कहते हैं।

इस प्रकार से आहार ग्रहण करते हुए यदि बत्तीस अन्तरायों में से कोई भी अन्तराय आ जाय तो वे आहार छोड़ देते हैं। जो दाता और पात्र दोनों के मध्य में विघ्न आता है वह अन्तराय कहलाता है।

बत्तीस अन्तराय

१ काक—आहार को जाते समय या आहार लेते समय यदि कौवा आदि वीट कर देवे, तो काक नाम का अन्तराय है।

२ अमेध्य—अपवित्र विष्ठा आदि से पैर लिप्त हो जावे।

३ छर्दि—वमन हो जावे।

४ रोषन—आहार के लाने समय कोई रोक देने ।

५ रक्तस्राव—अपने नाभोर में या अन्य के नाभोर में पार जंगुल पर्यंत रुधिर बहता हुआ दौड़े ।

६ अक्षुपात—डुग में अपने या पर के अक्षु गिरने लगे ।

७ जान्घ परामर्श—यदि मुनि जंघा के नीचे के भाग का स्पर्श कर लें ।

८ जानूपरिच्यतिक्रम—यदि मुनि जंघा के ऊपर का व्यतिक्रम कर लें अर्थात् जंघा में ऊँची मीठी पर—उनकी ऊँची एक ही टहल या मीठी पर चढ़ें तो जानूपरिच्यतिक्रम लगता है ।

९ नान्योनिर्गमन—यदि नानि से नीचे गिर करती आहारार्थ जाना पड़े ।

१० प्रत्याग्यात सेवन—जिन चम्बु का देव या गुह के पास त्वाग किया है वह ग्याने में आ जाय ।

११. जतुवध—कोई जीव अपने सामने किसी जीव का यध कर देवे ।

१२ काकादि पिडहरण—फोया आदि हाथ में घान का अपहरण कर लें ।

१३ प्रासपतन—आहार करते समय मुनि के हाथ से घान प्रमाण आहार गिर जावे ।

१४ पाणी जंतुवध—आहार करते समय कोई मच्छर, मक्खी आदि जन्तु हाथ में मर जावे ।

१५ मासादि दर्शन—मास, मद्य या मरे हुए का कलेवर देख लेने से अन्तराय है ।

१६ पादात्तर जीव—यदि आहार लेते समय पैर के नीचे से पचेन्द्रिय जीव चूहा आदि निकल जाय ।

१७ देवाद्युपसर्ग—आहार लेते समय, देव, मनुष्य या तिर्यंच आदि उपसर्ग कर दें ।

१८. भाजनसपात—दाता के हाथ से कोई वर्तन गिर जाय ।

३६ : वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

- १९ उच्चार—यदि आहार के समय मल विसर्जित हो जावे ।
२० प्रस्रवण—यदि आहार के समय मूत्र विसर्जन हो जावे ।
२१ अभोज्य गृह प्रवेश—यदि आहार के समय चाडालादि के घर में प्रवेश हो जावे ।
१२ पतन—आहार करते समय मूर्धा आदि गिर जाने पर ।
२३ उपवेशन—आहार करते समय बैठ जाने पर ।
२४ सदंश—कुत्ते बिल्ली आदि के काट लेने पर ।
२५ भूमिस्पर्श—सिद्ध भक्ति के अनन्तर हाथ से भूमि का स्पर्श हो जाने पर ।
२६ निष्ठीवन—आहार करते समय कफ, थूक आदि निकलने पर ।
२७ वस्तुग्रहण—आहार करते समय हाथ से कुछ वस्तु उठा लेने पर ।
२८ उदर कृमिनिर्गमन—आहार करते समय उदर से कृमि आदि निकलने पर ।
२९ अदत्तग्रहण—नहीं दी हुई किंचित् वस्तु ग्रहण कर लेने पर ।
३० प्रहार—अपने ऊपर या किसी के ऊपर शत्रु द्वारा शस्त्रादि का प्रहार होने पर ।
३१ ग्रामदाह—ग्राम आदि में उसी समय आग लग जाने पर ।
३२ पादेन किंचिद्ग्रहण—पाद से किंचित् भी वस्तु ग्रहण कर लेने पर ।

इन उपर्युक्त कारणों से आहार छोड़ देने का नाम ही अन्तराय है । इसी प्रकार से इन बत्तीस के अतिरिक्त चाडालादि स्पर्श, कलह, इष्ट-मरण, साधर्मिक-संन्यासपतन, राज्य में किसी प्रधान का मरण आदि प्रसंगों से भी अन्तराय होता है । अन्तराय के अनन्तर साधु आहार छोड़कर मुख शुद्धि कर आ जाते हैं । मन में वे किंचित् भी खेद या विषाद को न करते हुए “लाभादलाभो वरं” लाभ की अपेक्षा अलाभ में अधिक कर्मनिर्जरा होती है ऐसा चिंतन करते हुए, वैराग्य भावना को वृद्धिगत करते रहते हैं ।

४. आवश्यक क्रिया

जो पापादि क्रियाओ के वश मे नही है वह अवश है अथवा जो इन्द्रिय कपाय नोकपाय और रागद्वेषादि के आधीन नही है वह साधु अवश है उस अवश का जो कार्य अनुष्ठान-आचरण है। वह आवश्यक कहलाता है।

सामायिक

सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सयम और तपो से जो जीव का ऐक्य होना है वह समय है। उमी को सामायिक कहते हैं अर्थात् इन क्रियाओ से परिणत आत्मा ही सामायिक है। इसके नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा ६ भेद हो जाते हैं। वस्तु के शुभ अशुभ नाम सुन कर रागद्वेष नही करना नामसामायिक है। शुभाकार युक्त और अशुभाकार युक्त प्रतिमाओ मे रागद्वेष नही करना सामायिक है। सोना, चाँदी या मिट्टी आदि मे रागद्वेष नही करना द्रव्यसामायिक है। रम्य सुन्दर क्षेत्रो मे और असुन्दर अप्रिय क्षेत्रो मे समताभाव रखना क्षेत्र सामायिक है। ग्रीष्म शीतादि ऋतुओ और भी अनुकूल प्रतिकूल समयो मे रागद्वेष नही करना काल सामायिक है तथा सम्पूर्ण इष्ट अनिष्ट विषयो मे रागद्वेष का त्याग करके समताभाव धारण करना ही भाव सामायिक है क्योंकि 'सर्वस.वद्ययोग' से निवृत्त होकर कर्मास्रव के कारणभूत पापयोग से दूर होना ही सामायिक का लक्षण है। "अजितनाथ से पार्श्वनाथ तक बार्दिस तीर्थंकरो ने शिष्यो को सामायिक सयम का उपदेश दिया था। भगवान् वृषभदेव और महावीर प्रभु ने छेदोपस्थापना सयम का उपदेश दिया है। कथन करने मे, पृथक्-पृथक् भावित करने मे और समझने मे सुगमता हो इसलिए पाँच महाव्रतो का वर्णन किया है। आदिनाथ के तीर्थ मे शिष्यो को समझाना कठिन था क्योंकि वे अधिक सरल स्वभावी—जड थे और महावीर जिनके तीर्थ मे शिष्यो को व्रत का पालन कराना कठिन रहा है क्योंकि ये अधिक वक्र स्वभावी है। दोनो तीर्थो के शिष्य योग्य और अयोग्य को नही जानते थे यही कारण है कि उनको "सर्वसावद्ययोगाद्-विरतोस्मि" मै सभी सावद्ययोग से विरक्त हूँ इतने मात्र से सामायिक सयम को स्वीकार मोक्षमार्ग मे स्थित होना कठिन था इसी हेतु से वृषभदेव और वीर प्रभु ने व्रतो के भेदरूप छेदोपस्थापना सयम का उपदेश

दिया है।" यह समताभाव लक्षण सामायिक अनियत काल है अर्थात् जीवनपर्यंत के लिए है और "त्रिकालदेववदना^२ करने रूप सामायिक नियतकालरूप है।"

"अनाकुलचित्त हुए साधु हाथ मे पिच्छिका^३ लेकर अञ्जुलि जोड़कर एकाग्रमना होकर सामायिक करते है।"

चतुर्विंशतिस्तव

लोक मे उद्योत करने वाले अरिहत जिनेश्वरदेव धर्मतीर्थ के कर्ता होने से धर्म तीर्थकर है उनके गुणो का स्तवन करना स्तव आवश्यक है। तीर्थ के द्रव्यतीर्थ और भावतीर्थ ऐसे दो भेद है—द्रव्यतीर्थ गगादि नदी आदि मे स्नान करने से सताप (शरीरताप) का नाश, तृष्णा की उपशाति और किंचित् काल के लिए शरीर के मल का अभाव होता है। किंतु रत्नत्रय से परिपूर्ण हुए तीर्थकर भावतीर्थ है। अथवा उनका रत्नत्रय धर्म भी भावतीर्थ है, द्वादशाग श्रुतज्ञान भी भावतीर्थ है। इस तीर्थ मे अवगाहन करने से सम्पूर्ण कर्ममल का नाश होता है।

'भिन्न' भिन्न १००८ आदि नामो से स्तुति करना नामस्तव है कृत्रिम, अकृत्रिम प्रतिमाओ की स्तुति करना स्थापनास्तव है, जिनेन्द्र भगवान् के शरीर का वर्ण, ऊँचाई, आयु, उनके माता-पिता आदि के वर्णनपूर्वक स्तुति करना द्रव्यस्तव है। चम्पापुरी, पावापुरी, सम्मेदशिखर आदि क्षेत्रो की स्तुति करना क्षेत्रस्तव है। गर्भावतार जन्मदिवस आदि

- १ बाबीस तित्थयरा सामायिय सजम उवदिसन्ति ।
छेद्रुवठावणिय पुण भयव उसहोय वीरो य ॥
आचविखदु विभजिदु विण्णादु चावि सुहदर होदि ।
एदेण कारणेण दु महव्वदा पचपणत्ता ॥
आदीए दुव्विसोधण णिहणे तह सुट्ठु दुरणुपाले य ।
पुरिमा य पच्छिमा विहु कप्पाकप्प ण जाणति ॥

—मूलाचार, पृ० २७८-२७९ ।

- २ त्रिकालदेववन्दनाकरण च तत्सामायिक व्रत भवतीत्यर्थ ।

—मूला० टीका, पृ० २९ ।

३. पडिलिहियअजलिकरो उवजुत्तो उट्टिऊण एयमणो ।

अव्वाखित्तो उत्तो करेदि सामायिय भिक्खू ॥४५॥

—मूला०, पृ० २७९ ।

- ४ अनगार घर्मामृत, पृ० ५६७ से ।

के दिनो मे स्तुति करना काल स्तव है और जिनेन्द्रदेव के केवलज्ञान आदि गुणो का स्तवन करना भावस्तव है ।”

“इन अर्हत आदि के तरफ अभिमुख होने से भक्ति से सपूर्ण अभीप्सित मिद्ध हो जाते है इसलिये यह भक्तिरागपूर्वक होती है यह निदान नही है। दोनो पैरो मे चार अगुल का अतर रखकर प्रतिलेखन करके अजुली जोडकर अविक्षिप्त मन हुए साधु चतुर्विंशतिस्तोत्र को करते है ।”

वन्दना—एक तीर्थंकर सिद्ध आचार्यादि की वदना करना विधिवत् भक्तिपाठ पूर्वक कृतिकर्म करना वदना आवश्यक है। एक तीर्थंकर या सिद्ध आदि का नाम लेना नाम वदना है ।” तीर्थंकर, सिद्ध आचार्यादि के प्रतिविंबो की स्तुति करना स्थापना वदना है^१। एक तीर्थंकर सिद्ध या आचार्यादि के शरीर को स्तुति करना द्रव्य वदना है। एक तीर्थंकर, सिद्ध या आचार्यादि ने जिन स्थान मे निवास किया है उस क्षेत्र की स्तुति करना क्षेत्र वदना है। एक तीर्थंकर तथा सिद्ध आचार्यादि जि स काल मे हुए हैं उस काल की स्तुति करना काल वदना है। एक तीर्थंकर सिद्धाचार्यादि के गुणो की स्तुति करना भाव वदना है।

कृमिकर्म, चितिकर्म, पूजाकर्म और विनयकर्म ये सब वदना के ही नामातर है।

“जिन अक्षर समूह से परिणामो से, या क्रियाओ से आठ प्रकार का कर्म काटा जाता है, छेदा जाता है वह कृतिकर्म है अर्थात् पापनाश के उपाय को कृतिकर्म कहते है। जिससे तीर्थंकरत्व आदि पुण्य कर्म का सयम होता है उसको चितिकर्म कहते है। जिसके द्वारा अर्हत आदि पूजे जाते हैं, ऐसे बहुवचन से उच्चारण कर पुष्पमाला, चदन आदि जो अर्पण किये जाते है वह पूजाकर्म है जिससे कर्म दूर किया जाता है अर्थात् जिसके द्वारा कर्मो का सक्रमण, उदय, उदीरणा आदि रूप परिण-

१ तैमि अहिमुहदाए अत्या सिञ्जति तह य भत्तीए ।

तो भक्तिरागपुण्व बुच्चइ एद ण हु णिदान ॥८४॥

चउरगुलतरपादो पडिलेहिय अजलीकयपसत्थो ।

अग्वाखित्तो उत्तो कुणदि य चउवीसत्थय भिक्खू ॥८५॥

—मूलाचार, पृ० २९४ ।

.२ “सिद्धाचार्यादिप्रतिविंबाना च स्तवन स्थापनावदनानिर्युक्ति ।

—मूला० टीका, पृ० ४३९ ।

मन करा दिया जाना है ऐसे कार्य को विनयकर्म कहते हैं, उमका ही नाम पुत्रूपा है ।”

अहोरात्रि के कृतिकर्म

“चार प्रतिक्रमण के और तीन स्वाध्याय के ऐसे पूर्वाह्न के नात कृतिकर्म और अपराह्न के नात कृतिकर्म ऐसे चौदह कृतिकर्म होते हैं ।” अथवा पश्चिमरात्रि में^१ प्रतिक्रमण के चार, स्वाध्याय के तीन और वंदना के दो, सूर्य उदय होने पर स्वाध्याय के तीन और मध्याह्न वंदना के दो इन प्रकार पूर्वाह्न क्रियाकर्म के ये चौदह हुए, उसी प्रकार अपराह्न का^२ में स्वाध्याय के तीन, प्रतिक्रमण के चार, वंदना के दो, रात्रियोग ग्रहणविमर्जन में योगभक्ति के दो और पूर्व रात्रि में स्वाध्याय के तीन इस प्रकार अपराह्निक क्रिया में चौदह कृतिकर्म होते हैं । अहोरात्र के कुल मिलाकर अष्टाईक कृतिकर्म होते हैं ।” यहाँ पर राधा में प्रतिक्रमण और स्वाध्याय का ग्रहण उपलक्षणमात्र है इसलिये सभी क्रियाएँ इन्हीं में अन्तर्भूत हो जाती हैं ।”

अन्यत्र भी कहा है—“चार वार के स्वाध्याय के १२, त्रिकाल वंदना के ६, दो वार के प्रतिक्रमण के ८ और रात्रियोग ग्रहण-विमर्जन में योग

१ “कृत्यते छिन्नं अष्टविंशतिं नमो येन अक्षरकदंबकेन, परिणामेन क्रियया वा तत् कृतिकर्म पापजिनाशनोपाय । चीयते ममेकीक्षिते सचीयते पुण्य कर्म तीर्थहरत्यादि येन तच्चित्तिकर्मगुणमन्त्रकारण । पूज्यते अर्हदादयो येन तत्पूजाकर्म बहुवचनोच्चारणमक् चंदनादिक । विनीयते निराक्रियते सक्रमोद-योदीरणादिभावेन पाप्यते येन कर्माणि तद्विनयकर्म शुश्रूषण ।”

—मूलाचार टीका, पृ० ४४० ।

२ चत्वारि पश्चिमरात्रे किदियम्मा तिणिं होति मज्झाए ।

पुव्वल्ले अवरल्ले किदियम्मा चोद्दसा होति ॥१०३॥

—मूलाचार, पृ० ३१० ।

३. “पश्चिमरात्री प्रतिक्रमणे”—मूला० टी०, पृ० ४५५ ।

४ मूलाचार टीका, पृ० ४५५ ।

५ प्रतिक्रमण स्वाध्याययोः उपलक्षणत्वादिति, अन्यान्यपि क्रियाकर्माण्यत्रैवात-र्भवति ।

—मूला० टी०, पृ० ४५५ ।

भक्ति के २, ऐसे २८ कायोत्सर्ग साधु के अहोरात्र विषयक होते हैं।^१ इनका स्पष्टीकरण यह है कि—

त्रिकाल देव वदना में चैत्य भक्ति और पंचगुरु भक्ति सम्बन्धी दो-दो $२ \times ३ = ६$, दैवसिक-रात्रिक प्रतिक्रमण में, सिद्ध, प्रतिक्रमण, निष्ठितकरणवीर और चतुर्विंशति-तीर्थकर इन चार भक्ति सम्बन्धी चार-चार $४ \times २ = ८$, पूर्वाह्ण, अपराह्ण, पूर्व-रात्रिक और अपर रात्रिक इन चार कालिक स्वाध्याय में—स्वाध्याय के प्रारम्भ में श्रुतभक्ति, आचार्य भक्ति एवं समाप्ति में श्रुत भक्ति ऐसे तीन-तीन भक्ति सम्बन्धी $४ \times ३ = १२$, रात्रियोग प्रतिष्ठापन में योग भक्ति सम्बन्धी एक और निष्ठापन में एक ऐसे २, इस तरह सब मिलकर $६ + ८ + १२ + २ = २८$ कायोत्सर्ग किये जाते हैं।

कृतिकर्म का लक्षण

“सामायिक स्तवपूर्वक कायोत्सर्ग करके चतुर्विंशतिस्तव पर्यन्त जो विधि है उसे कृतिकर्म कहते हैं।^२” “यथाजात-मुद्राधारी साधु मनवचन काय की शुद्धि करके दो प्रणाम, बारह आवर्त और चार शिरोनतिपूर्वक कृतिकर्म का प्रयोग करे।^३” अर्थात् किसी भी क्रिया के प्रयोग में पहले प्रतिज्ञा करके भूमि स्पर्शरूप पचाङ्ग नमस्कार किया जाता है, जैसे— “अथ पूर्वाह्णिकस्वाध्यायप्रारम्भक्रियाया पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थं भावपूजावदनास्तवसमेतं श्रुतभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहं” ऐसी प्रतिज्ञा करके पचाग नमस्कार किया जाता है पुनः णमो “अरिहताण से लेकर तावकाल पावकम्म दुच्चरिय वोस्सरामि” पाठ बोला जाता है इसे सामायिक स्तव कहते हैं। इसमें “णमो अरिहताण” पाठ प्रारम्भ करते समय तीन आवर्त करके एक शिरोनति की जाती है पुनः पाठ पूरा करके

१ स्वाध्याये द्वादशेष्टा षड्वदनेष्टी प्रतिक्रमे ।

कायोत्सर्गा योगभक्तौ द्वौ चाहोरात्रगोचरा ॥७५॥

—अनगार धर्माभूत, पृ० ५९७ ।

२. सामायिकस्तवपूर्वककायोत्सर्गश्चतुर्विंशतिस्तवपर्यन्तं कृतिकर्मेत्युच्यते ।

—मूला० टी०, पृ० ४५४ ।

३ दोगद तु जघाजाद वारसावत्तमेव य ।

चदुस्सिर तिसुद्धि च किदियम्म पलजदे ॥१२८॥

—मूलाचार, पृ० ३११ ।

तीन आवर्त तक शिरोनति की जाती है। फिर कायोत्सर्ग करके पचास प्रणाम किया जाता है पुन 'थोस्सामि' इत्यादि चतुर्विंशति स्तव के प्रारम्भ में तीन आवर्त एक शिरोनति करके पाठ पूरा होने पर तीन आवर्त और शिरोनति होती है। इस प्रकार प्रतिज्ञा के अनन्तर प्रणाम और कायोत्सर्ग के अनन्तर प्रणाम ऐसे दो प्रणाम हुए। सामायिक स्तव के आदि अन्त में और थोस्सामि के आदि अन्त में ऐसे तीन-तीन आवर्त चार बार करने से बारह आवर्त हुए तथा प्रत्येक में एक-एक शिरोनति करने से चार शिरोनति हो गई।

इस कृतिकर्म—विधिवत् कायोत्सर्ग के बत्तीस दोष माने गये हैं। उनमें रहित होना चाहिए।

कृतिकर्म कब करे ?

आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणधर इनको कृतिकर्म पूर्वक नमस्कार करते हैं। अविरतो श्रावक, माता-पिता, असयत गुरु, राजा, पाखण्डो साधु, देवव्रती अथवा नाग, यक्ष आदि देवों की वदना महाव्रती साधु नहीं करते हैं। तथा पार्श्वस्थ आदि पाँच प्रकार के चारित्र्य शिथिल मुनि की भी वदना नहीं करते हैं। किंतु वे साधु रत्नत्रय से युक्त, अपने दीक्षा में एकरात्रि भी बड़े ऐसे मुनियों की भी वदना करते हैं। विक्षिप्त चित्त हुए अथवा पीठ करके बैठे हुए, आहार या नीहार करते हुए गुरुओं को मुनि वदना नहीं करते हैं। आसन में स्थित, स्वस्थचित्त ऐसे गुरु की वदना करते हैं। आलोचना के समय, सामायिक आदि आवश्यक क्रियाओं के समय, प्रश्न करने के पूर्व में, पूजनकाल में, स्वाध्याय के समय, क्रोधादि अपराध काल में, आचार्यादि की वदना के समय इतने स्थानों में गुरु की वदना की जाती है। जब मुनि वदना करते हैं तब अन्य आचार्यादि साधु भी बड़े प्रेम से उन्हें पिच्छिका लेकर प्रतिवदना करते हैं। वदना करते समय गुरु से अनुज्ञा लेकर—'हे भगवान् ! मैं वदना करता हूँ' ऐसी प्रार्थना करके पुन स्वीकृति प्राप्त कर विधिवत् वदना करते हैं^१। 'सभी क्रियाओं के आरंभ में, मार्गादि में देखने पर, सर्वत्र साधु-साधुओं में वदना प्रतिवदना करते हैं^२।'

१ भगवान् ! वदेह इति विज्ञापनया वन्दस्वेति अनुज्ञा कारयित्वा ।

—अनगार घ०, पृ० ५७६ ।

२ सर्वत्रापि क्रियारम्भे वन्दना-प्रतिवदने ।

गुरुशिष्यस्य साधूना तथा मार्गादिदर्शने ॥५५॥ —अनगार घ०, पृ० ५७७ ।

‘देव वदना मे भी पूर्वोक्त विधि से कृतिकर्म करके “जयतु भगवान्” इत्यादि चैत्य भक्ति का पाठ करते हुए साधु देववदना विधि करते हैं।’

देववदना मे योग्य काल, योग्य आसन आदि को भी समझना चाहिए।

“साधु समाधि के लिए सहकारी कारणभूत ऐसे योग्य काल, योग्य आसन, योग्य मुद्रा, आवर्त और क्षिरोनतिरूप निर्दोष वत्तीस दोष रहित कृतिकर्म को विनय पूर्वक करते हैं^१।” देववदना के लिए इन सभी को कहते हैं—

योग्यकाल—पिछली रात्रि की तीन घड़ी और दिन के आदि की तीन घड़ी ऐसे छह घड़ी (२ घटे २४ मिनट) काल पूर्वाह्नवदना का है। मध्याह्न से पहले की तीन घड़ी और पीछे की तीन घड़ी ऐसा छह घड़ी काल मध्याह्न वदना का है। दिन के अन्त की तीन घड़ी और रात्रि के आदि की तीन घड़ी ऐसा छह घड़ी काल अपराह्न वदना का है। यह उत्कृष्ट काल है। ऐसे ही चार-चार घड़ी का काल मध्यम काल है तथा दो-दो घड़ी का काल जघन्य काल है। इस प्रकार तीनों सध्याओ मे देव-वदना के लिए योग्यकाल है।

योग्य आसन—वदना करने के लिए साधु जहाँ बैठते हैं, वह प्रदेश, पाटा-सिंहासन या पद्मासन आदि योग्य आसन है। शुद्ध, एकांत, प्रासुक, अप्रशस्त लोक और समूच्छन आदि जन्तुओ से रहित, बलेश के कारणभूत परिषह-उपसर्ग आदि से रहित होवे तथा तीर्थकर आदि के निर्वाण कल्याण आदि कल्याणको से पवित्र प्रदेश ही उत्तम प्रदेश माना गया है। जिस पाटा, चटाई या तृण आदि पर बैठ कर वदना करनी है वह आसन छिद्र रहित, घुण, खटमल आदि से रहित, कालादि से रहित, निश्चल, और सुखकर स्पर्श वाला होवे। उसपर साधु पद्मासन, पर्यकासन या वीरासन से बैठकर सामायिक करते हैं। दोनो पैर जघाओ से मिल जाय उसको पद्मासन कहते हैं। एक जघा के ऊपर दूसरी जघा के रखने से जो

१ सामायिक णमो अरहताणमिति प्रभृत्यथ स्तवन।

थोसामीत्यादि जयति भगवानित्यादिवदना युञ्ज्यात् ॥५६॥

—अनगर घ०, पृ० ५७७।

२. योग्यकालासनस्थानमुद्रावर्तक्षिरोनति।

विनयेन यथाजात कृतिकर्मामल भजेत् ॥७८॥—अनगर घ०, पृ० ५९९।

आकार होता है वह पर्यंकासन है। तथा दोनो जघाओ के ऊपर दोनो पैरो के रखने को वीरासन कहते हैं।

वदना करने वाला मुनि खड़े होकर या बैठकर वदना करता है अत यह स्थान दो भेदरूप है।

योग्य मुद्रा—मुद्रा के चार भेद हैं—जिनमुद्रा, योगमुद्रा, वदना मुद्रा और मुक्ताशुक्ति मुद्रा।

दोनो भुजाओ को लटकाकर दोनो पैरो मे चार अंगुल का अन्तर रखकर कायोत्सर्ग से खड़े हो जाना जिनमुद्रा है। पद्मासन आदि दोनो हथेली को चित्त रखकर बैठने पर योगमुद्रा होती है।

खड़े होकर दोनो कुहनियो को पेट के ऊपर रखने पर और दोनो करो को मुकुलित कमल के आकार बनाने पर वदना मुद्रा होती है। इसी तरह खड़े होकर कुहनियो को पेट के ऊपर रखकर दोनो हाथो की अंगुलियो को आपस मे सलग्न कर लेने पर मुक्ताशुक्ति मुद्रा होती है।

किस क्रिया मे किस मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए ?

“जयतु भगवान् हेमाम्भोज ” इत्यादि वदना के समय वदना होती है। ‘णमो अरिहताण’ आदि सामायिक दडक और ‘थोस्सामि’ इत्यादि चतुर्विंशतिस्तव के समय मुक्ताशुक्तिमुद्रा होती है। बैठकर कायोत्सर्ग करते समय योग मुद्रा और खड़े होकर कायोत्सर्ग करते समय जिनमुद्रा मानी गई है।

आवर्त—“सामायिकस्तव उच्चारण के पहले मुक्ताशुक्तिमुद्रा से हाथो को मुकुलित बनाकर घुमाने से तीन आवर्त हुए, ऐसे ही दडक के बाद तीन आवर्त पुन थोस्सामिस्तव के आदि और अन्त मे तीन-तीन आवर्त इस प्रकार एक कायोत्सर्ग मे बारह आवर्त होते हैं।”

शिरोनति—तीन-तीन आवर्तों के अनंतर मुकुलित हाथो से सयुक्त मस्तक का झुकाना शिरोनति है। यह सामायिक दडक के आदि-अत और थोस्सामि आदि अन्त ऐसे चार बार होने से चार शिरोनति हो जाती है।

देववदना मे चैत्य भक्ति बोलते हुए जिनेन्द्र देव की प्रदक्षिणा भी की जाती है। उसमे प्रत्येक प्रदक्षिणा मे पूर्वादि चारो दिशाओ की तरफ

१ त्रि-सपुटीकृती हस्तौ भ्रमयित्वा पठेत् पुन ।

साम्य पठित्वा भ्रमयेत्ती स्तवेऽप्येतत्तदाचरेत् ॥८९॥

प्रत्येक दिशा में तीन-तीन आवर्त और एक-एक शिरोनति की जाती है। इस प्रकार एक प्रदक्षिणा में बारह आवर्त, चार शिरोनति तथा तीन प्रदक्षिणा में छत्तीस आवर्त और बारह शिरोनति हो जाती है सो अधिक आवर्त और शिरोनति में कोई दोष नहीं होता है।

चैत्य भक्ति, निर्वाण भक्ति और नन्दीश्वरभक्ति करते समय चैत्यालय की प्रदक्षिणा भी की जाती है। तथा योगियों की वन्दना में योगभक्ति पढ़ते समय प्रदक्षिणा दी जाती है।

इस प्रकार से सक्षेप में वन्दना आवश्यक का कथन हुआ है।

वन्दना के ३२ भेद

१. अनाहृत—वन्दना में आदर भाव नहीं रखना।

२. स्तब्ध—आठ प्रकार के मद में से किसी के वश हो जाना।

३. प्रविष्ट—अर्हतादि के अत्यन्त निकट^१ होकर वन्दना करना।

४. परिपीडित—अपने दोनों हाथों से दोनों जघाओं या घुटनों का स्पर्श करना।

५. दोलायित—झूला पर बैठे हुए के समान अर्थात् हिलते हुए वन्दना करना।

६. अंकुशित—अपने ललाट पर अपने हाथ के अंगुष्ठ को अकुश की तरह रखना।

७. कच्छपरिगित—बैठकर वन्दना करते हुए कछुये के समान रँगने की क्रिया करना।

८. मत्स्योद्धर्त—जिस प्रकार मछली एक भाग को ऊपर करके उछला करती है उसी प्रकार कटिभाग को ऊपर निकाल कर वन्दना करना।

९. मनोदुष्ट—मन में गुरु आदि के प्रति द्वेष धारण कर वन्दना करना अथवा सकलेशयुक्त मन सहित वन्दना करना।

१. जिन प्रतिमा आदि से कम-से-कम एक हाथ दूर से हटकर वन्दना की जाती है उससे अधिक निकट होने में यह दोष आयेगा चूँकि उठने बैठने आदि क्रियाओं में अपने हाथ-पैर आदि का धक्का उनको लगने से आसादना दोष हो सकता है।

४६ वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

१० वेदिकाबद्ध—अपने स्तन भागो का मर्दन करते हुए वन्दना करना या दोनो भुजाओ द्वारा अपने दोनो घुटनो को बाँध लेना ।

११ भयदोष—सात प्रकार के भय से डरकर वन्दना करना ।

१२ विभ्यदोष—गुरु आदि से डरते हुए वन्दना करना ।

१३ ऋद्धिगौरव—चानुर्वर्ण्य सघ मे भक्त हो जावेगा इस अभिप्राय से वन्दना करना ।

१४ गौरव—अपना माहात्म्य आसन आदि द्वारा प्रगट करके अथवा सरस भोजन आदि की स्पृहा रखकर वन्दना करना ।

१५ स्तेनित—आचार्य आदि से छिपाकर वदना करना । या कोठरी आदि के भीतर छिपकर वदना करना ।

१६ प्रतिनीत—देव, गुरु आदि के प्रतिकूल होकर वन्दना करना ।

१७ प्रदुष्ट—अन्य के साथ द्वेष, वैर कलह आदि करके पुन क्षमा न कराकर वदनादि क्रिया करना ।

१८ तर्जित—अन्यो को तर्जित कर, डर दिखाकर वन्दना करना अथवा आचार्यादि के द्वारा अगुली आदि से तर्जित—अनुशासित किये जाने पर “यदि वन्दनादि नही करोगे तो सघ से निकाल दूँगा” ऐसी फटकार सुन कर वदना करना ।

१९ शब्ददोष—शब्द बोलते हुए वन्दना करना । अथवा “वन्दना करते समय बीच मे बातचीत करते जाना ।”

२० हीलित—वचनो द्वारा आचार्यादि का पराभव करके वन्दना करना ।

२१ त्रिवलित—वन्दना करते समय कमर, गरदन और हृदय इन अगो मे भग-बलि पड जाना या ललाट मे तीन सल डाल कर वन्दना करना ।

२२ कुचित—सकुचित हाथो से सिर का स्पर्श करना या घुटनो के बीच शिर रख कर सकुचित होकर वदना करना ।

२३ दृष्ट—आचार्यादि यदि देख रहे हो तो ठीक से वदनादि करनीं अन्यथा स्वेच्छा से दिशावलोकन करते हुए वदना करना ।

२४ अदृष्ट—आचार्यादि न देख सकें। ऐसे स्थान पर जाकर अथवा भूमि, शरीरादि का पिच्छी से परिमार्जन न कर वदना मे एकाग्रता न रखते हुए वंदना करना या आचार्यादि के पीछे जाकर वन्दना करना।

२५ संघकरमोचन—यदि मै सघ को वदनारूपी कर भाग नही दूँगा तो सघ मेरे ऊपर रुष्ट होगा ऐसे भाव से वदना करना।

२६ आलब्ध—उपकरण आदि प्राप्त करके वंदना करना।

२७ अनालब्ध—उपकरण आदि की आशा से वदना करना।

२८ हीन—ग्रन्थ, अर्थ और काल के प्रमाण से रहित वंदना करना।

२९ उत्तर चूलिका—वदना को थोड़े काल मे पूर्ण कर उसकी चूलिका रूप आलोचनादि पाठ को अधिक समय तक करना।

३० मूकदोष—गूगे के समान वदना के पाठ को मुख के भीतर ही बोलना अथवा वदना करते समय हुँकार अगुली आदि से इशारा करना।

३१ ददुर—वदना के पाठ को इतनी जोर से बोलते हुए महाकल-कल ध्वनि करना कि जिससे दूसरो की ध्वनि दब जाय।

३२ चुरुलित—एक ही स्थान मे खडे होकर हस्ताजलि को घुमाकर सबकी वदना करना अथवा पंचम आदि स्वर से गा-गा कर वदना करना।

इस प्रकार वदना के ३२ दोष है। इन दोषो से रहित वदना ही शुद्ध वदना है जो कि विपुल निर्जरा का कारण है। इन ३२ दोषो मे से किसी एक दोष को करता हुआ भी साधु कृतिकर्म करते हुए भी कृति कर्म से निर्जरा को करने वाला नही होता है। एक हाथ के अन्तराल से, अपने शरीरादि के स्पर्श से देव का स्पर्श या गुरु को बाधा न करते हुए अपने अगादि का पिच्छिका के प्रमार्जन करके साधु वंदना की प्रार्थना करके वदना करता है अर्थात् मै वंदना करता हूँ ऐसी विज्ञापना करके यदि गुरु की वदना करना है तो उनकी स्वीकृति लेकर वदना करता है।”

१ किदियम्म पि करतो ण होदि किदियम्म णिज्जराभागी।

बत्तीसाणण्णदर साहू ठाण विराधन्तो ॥१३५॥

हत्थतरेण बाघे सफासपमज्जण पउज्जन्तो।

जाएतो वदणय इच्छाकार कुणदि भिक्खू ॥१३६॥

—मूलाचार, पृ० ३१५।

प्रतिक्रमण

प्रमाद आदि से उत्पन्न होने वाले दोषो का विशोधन करना प्रतिक्रमण है। इसके नाम आदि की अपेक्षा छह भेद है। पाप हेतुक नाम से दूर होना अथवा प्रतिक्रमण दण्डक के शब्दों का उच्चारण करना नाम प्रतिक्रमण है। सरागस्थापना से अपने परिणाम हटाना स्थापना प्रतिक्रमण है। सावद्य द्रव्य के सेवन से परिणाम हटाना द्रव्य प्रतिक्रमण है। क्षेत्र के आश्रय से होने वाले अतिचार से निवृत्त होना क्षेत्र-प्रतिक्रमण है। काल के आश्रय से होने वाले अतिचार हटाना काल प्रतिक्रमण है। राग-द्वेषादि दोषो से होने वाले अतिचारो से अपने को हटाना भाव प्रतिक्रमण है।

प्रतिक्रमण के सात भेद हैं—दैवसिक, रात्रिक, ऐर्यापथिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक और औत्तमार्थ ।

दिवससबधी दोषो के विशोधन हेतु सायकाल मे जो प्रतिक्रमण किया जाता है वह दैवसिक प्रतिक्रमण है। जो कि “जीवे प्रमादजनिता.” आदि पाठ रूप से पढा जाता है ।

रात्रिसबधी दोषो के निराकरण हेतु जो पश्चिम रात्रि मे प्रतिक्रमण किया जाता है वह रात्रिक प्रतिक्रमण है ।

आहार के लिए जाते समय, गुरुवदना और देववदना के लिए जाते समय, शौचादि के लिए जाते समय जो जीवो की विराधना हुई हो, उसके दोषो को दूर करने के लिए “पडिक्कमामि भत्ते । इरियावहियाए” इत्यादि पाठ बोलकर महामात्र का नव बार जाप्य किया जाता है वह ऐर्यापथिक प्रतिक्रमण है ।

प्रत्येक मास मे पन्द्रह दिन वा चतुर्दशी या अमावस्या अथवा पूर्णिमा को जो बृहत्प्रतिक्रमण किया जाता है वह पाक्षिक प्रतिक्रमण है ।

“कार्तिक मास के अन्त मे और फाल्गुन मास के अन्त मे चतुर्दशी अथवा पूर्णिमा को चातुर्मासिक प्रतिक्रमण किया जाता है^१ ।”

“आषाढ मास के अन्त मे चतुर्दशी या पूर्णिमा के दिन वार्षिक प्रतिक्रमण किया जाता है^२ ।”

१. “कार्तिकात्चातुर्मासी फाल्गुनात्चातुर्मासी” —अनगार०, पृ० ५७९ ।

२ आषाढान्तसावत्सरी । —अनगार०, पृ० ५७९ ।

मरण काल में मपूर्ण दोषों की आलोचना करके जो यावज्जीवन चतुराहार का त्याग कर दिया जाता है वह उत्तमार्थं प्रतिक्रमण है।

इनसे लोच प्रतिक्रमण, गोचरी प्रतिक्रमण, अतिचार प्रतिक्रमण आदि लघु प्रतिक्रमण होते हैं जो कि ईर्ष्यापथ आदि में सम्मिलित हो जाते हैं।

पांच वर्ष के अंत में जो गुरु के मानिध्य में बड़ा प्रतिक्रमण होता है वह योगिक या योगातिक कहलाता है। तथाहि—

“प्रतिक्रमण के भेदों में बृहत्प्रतिक्रमण गान माने है—व्रतारोपण, पाक्षिक कार्तिकातचातुर्मासिक, फाल्गुनांतचातुर्मासिक, आपाढातनावत्सरिक, सार्वतिचारिक और औत्तमाथिक”। दोषाग्रहण काल से लेकर सन्यामग्रहण काल तक जितने भी दोष होते हैं वे सार्वतिचार कहलाते हैं उनका प्रतिक्रमण सार्वतिचारी प्रतिक्रमण है। व्रतों के आरोपण के समय जो आचार्य द्वारा प्रतिक्रमण सुनाया जाता है वह व्रतारोपणी प्रतिक्रमण है। इनमें से व्रतारोपणी और सार्वतिचारी प्रतिक्रमण ये दोनों उत्तमार्थं प्रतिक्रमण में गर्भित हो जाते हैं।

इनमें अतिरिक्त भी जो अतिचारी प्रतिक्रमण है वह सार्वतिचारी में और जो त्रिविधाहारव्युत्सर्जन प्रतिक्रमण उत्तमार्थं में शामिल हो जाते हैं। पांच वर्ष के अंत में किया जाने वाला प्रतिक्रमण योगातिक प्रतिक्रमण है वह सवत्सर प्रतिक्रमण में गर्भित हो जाता है।

“ऐसे ही लुचन, रात्रिक, देवसिक, गोचार, निषिद्धिका गमन, ईर्ष्यापथ, और अतिचार ये सात लघु प्रतिक्रमण माने गये हैं^१।”

केशलोचसवधी लोचप्रतिक्रमण है, निषिद्धिका (जहां गुरुओं की समाधि हुई है या तीर्थंकरों की कल्याणभूमि) के लिए गमन सवधी प्रतिक्रमण निषिद्धिका गमन प्रतिक्रमण है। आहारसवंधी प्रतिक्रमण गोचार प्रतिक्रमण है और दुःस्वप्न आदि अतिचार सवंधी प्रतिक्रमण अतिचार प्रतिक्रमण है, मार्ग में गमन सवंधी प्रतिक्रमण ईर्ष्यापथिक है, दिवस सवंधी प्रतिक्रमण देवसिक और रात्रि सवंधी रात्रिक है। इनमें से निषि-

१ “एतेन बृहत्प्रतिक्रमणा सप्त भवतीत्युक्तं भवति । ताश्च यथा—व्रतारोपणी पाक्षिकी कार्तिकातचातुर्मासी फाल्गुनातचातुर्मासी आपाढातनावत्सरी सार्वतिचारी उत्तमार्थी चेति’ । —अनगार, पृ० ५७९।

२ लुच्चे रात्रौ दिने भुक्ते निषेधिकागमने पथि ।

स्यात् प्रतिक्रमणा लघ्वी तथा दोषे तु सप्तमी ॥ —अन०, पृ० ५८०।

द्विका गमन प्रतिक्रमण ऐर्यापथिक मे, अतिचार प्रतिक्रमण रात्रिक प्रतिक्रमण मे और लोचप्रतिक्रमण तथा गोचार प्रतिक्रमण दैवसिक प्रतिक्रमण मे अतर्भूत हो जाते हैं ।

भगवान् आदिनाथ और महावीर प्रभु ने 'अपराध हो चाहे न हो' शिष्यो को यथासमय प्रतिक्रमण करने का उपदेश दिया है । किन्तु अजितनाथ आदि बाईस तीर्थंकरो ने अपराध होने पर ही प्रतिक्रमण करने को कहा है । प्रथम और अतिम जिनेस्वर ने एक दोष होने पर भी सभी प्रतिक्रमण दडको का उच्चारण करना कहा है । क्योंकि इनके समय के शिष्यो का चित्त चचल होने से अन्धकघोटक न्याय से उन्हें सभी प्रतिक्रमण यथासमय करना ही होता है ।

जैसे एक घोड़े की आँख की ज्योति नष्ट हो गई । एक वैद्य के यहाँ आँख ठीक करने की दवाई तो थी किन्तु उसे पता नहीं था कि कौन सी दवा है उसने कहा कि आप इस घोड़े की आँख मे सभी दवाई प्रयोग करते चलिये जो आँख खुलने की होगी उससे आँख खुल जायेगी । घोड़े के स्वामी ने ऐसा ही किया तब जब आँख की औषधि का क्रम आ गया तब एकदम औषधि लगते ही आँख खुल गई इसे अन्धघोटक न्याय कहते हैं । इसी प्रकार माधु सभी दण्डको का उच्चारण करते हैं जिस किसी एक पर भी मन स्थिर हो जाने से दोषो का विनाश हो जाता है ।

मध्यम तीर्थंकरो के शासन के शिष्य दृढबुद्धि वाले स्मरण शक्ति से सहित, एकाग्रचित्त वाले होते हैं, किन्तु आदि और अन्तिम तीर्थंकर के शासन के शिष्य चचल मन वाले, मोह से सहित ऋजुजडमति वाले और वक्रजडमति वाले होते हैं । यही कारण है कि आज सभी प्रतिक्रमण करना जरूरी है ।”

१ सपडिक्कमणो धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स ।

अवराहे पडिक्कमण मज्झिमयाण जिणवरण ॥१५४॥

जावेदु अप्पणो वा अण्णदरे वा भवे जदीचारो ।

तावेदु पडिक्कमण मज्झिमयाण जिणवरण ॥१५५॥

इरियागोयरसुमिणादि सव्वभाचरदु मा व आचरदु ।

पुरिमचरिमा दु सव्वे सव्व णियमा पडिक्कमति ॥१५६॥

मज्झिमया दिढ्ढुद्धी एयग्गमणा अमोहलक्खा य ।

तम्हा दु जमाचरति त गरहता वि सुज्जति ॥१५७॥

साधु दोष लगने पर विनयपूर्वक पिच्छिका सहित अजलि जोड़कर गारव मान आदि दोषो को छोड़ कर कृतिकर्म करके गुरु के पास आलोचना करते हैं। और "मिच्छा मे दुक्कड" आदि दण्डको का उच्चारण कर प्रतिक्रमण करते हैं।

प्रत्याख्यान

भविष्यत् और वर्तमान के दोषो का निराकरण करना प्रत्याख्यान है। इसके भी छह भेद हैं—पाप के उत्पन्न करने वाले अयोग्य नाम नहीं रखना, नहीं रखवाना और न अनुमोदना करना नाम प्रत्याख्यान है। मिथ्या देवता आदि के प्रतिबिंब की स्थापना नहीं करना स्थापना प्रत्याख्यान है। सावद्य अथवा निरवद्यद्रव्य का त्याग करना द्रव्य प्रत्याख्यान है। जहाँ रहने से असयमादि उत्पन्न हो ऐसे क्षेत्र का त्याग करना क्षेत्र प्रत्याख्यान है। असयमोत्पादक काल का त्याग करना काल प्रत्याख्यान है। मिथ्यात्व, असयम, कषायादि भावो का त्याग करना भाव प्रत्याख्यान है।

प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान मे क्या अन्तर है ?

भूतकाल के अतिचारो का शोधन करना प्रतिक्रमण है और वर्तमान तथा भविष्य के दोषो का त्यागना प्रत्याख्यान है। अथवा व्रतादि के अतिचारो का त्यागना प्रतिक्रमण है और अतिचार के कारण जो सचित्त, अचित्त और मिश्रपदार्थ इनका तप के लिए त्यागना अथवा प्रासुक द्रव्यो का भी त्याग करना प्रत्याख्यान है।

प्रत्याख्यान के दश भेद

अनागत—भविष्यत् काल मे किये जाने वाले उपवास आदि अनागत हैं, जैसे चतुर्दशी के दिन किया जाने वाला उपवास त्रयोदशी को कर लेना यह अनागत प्रत्याख्यान है।

अतिक्रात—चतुर्दशी आदि मे किये जाने वाले उपवासादि को प्रतिपदा आदि मे करना यह अतिक्रात प्रत्याख्यान है।

कोटिसहित—कल दिन मे स्वाध्याय के अनन्तर यदि शक्ति होगी तो उपवास कर्हंगा अन्यथा नहीं कर्हंगा ऐसा सकल्प करके जो प्रत्याख्यान होता है वह कोटिसहित प्रत्याख्यान है।

पुरिमचरिमा दु जम्हा चलचित्ता चैव मोहलक्खा य ।

तो सब्ब पडिक्कमण अघल्लयघोडयदिट्ठता ॥१५८॥

मूलाचार, पृ० ३२४, ३२५।

निखंडित—पाक्षिक आदि मे अवश्य करने योग्य उपवासादि करना निखंडित प्रत्याख्यान है ।

साकार—सर्वतोभद्र, कनकावली, आदि उपवासो को करना यह भेद सहित होने से साकार प्रत्याख्यान है ।

अनाकार—स्वेच्छा से—नक्षत्रादि कारणो के बिना उपवासादि करना अनाकार प्रत्याख्यान है ।

परिमाणगत—कालप्रमाण सहित उपवास करना—जैसे षष्ठ-वेला, अष्टम-वेला आदि उपवास करना परिमाणगत प्रत्याख्यान है ।

अपरिशेष—यावज्जीवन चार प्रकार के आहार का त्याग करना अपरिशेष प्रत्याख्यान है ।

अध्वानगत—मार्गविषयक त्याग—जैसे इस जगल मे निकलने तक या यह नदी पार करने तक आहार का त्याग करना अध्वानगत प्रत्याख्यान है ।

सहेतुक—उपसर्ग आदि के निमित्त से उपवास आदि करना यह सहेतुकप्रत्याख्यान है ।

अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य के भेद से आहार चार प्रकार का है । प्रतिदिन आहार के अनंतर जो अगले दिन आहार ग्रहण करने तक चतुराहार का त्याग किया जाता है । वह भी प्रत्याख्यान कहलाता है ।

कायोत्सर्ग

काय से ममत्त्व का त्याग करना कायोत्सर्ग है । इसके भी नामादि की अपेक्षा छह भेद हैं—तीक्ष्ण, कठोर आदि पापयुक्त नाम से आये हुए दोषो का परिहार करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है वह नाम कायोत्सर्ग है । पाप स्थापना के द्वारा आये हुए अतिचार को दूर करने के लिए किया गया कायोत्सर्ग स्थापना कायोत्सर्ग है । सावद्य द्रव्य के सेवन से उत्पन्न हुए दोष के नाशार्थ किया गया कायोत्सर्ग द्रव्य कायोत्सर्ग है । पापयुक्त क्षेत्र के सेवन से हुए दोष के नाशार्थ जो कायोत्सर्ग है वह क्षेत्र कायोत्सर्ग है । सावद्य काल के आचरण से प्राप्त हुए दोष परिहारार्थ कायोत्सर्ग करना काल कायोत्सर्ग है और मिथ्यात्व आदि दोषो के दूर करने के लिए जो कायोत्सर्ग होता है वह भाव कायोत्सर्ग है ।

दोनो हाथ लटकाकर जिनमुद्रा से निश्चल होकर शुभध्यान मे स्थिर होना कायोत्सर्ग है ।

“कायोत्सर्ग का उत्कृष्ट प्रमाण एक वर्ष है और जघन्य प्रमाण अन्तर्मुहूर्त है। मध्यम कायोत्सर्ग के एक अन्तर्मुहूर्त से लेकर एक वर्ष के मध्यगन अनेको भेद हो जाते हैं।” एक बार णमोकार मंत्र के उच्चारण में तीन श्वासोच्छ्वास होते हैं। यथा—‘णमो अरिहताण’ पद बोलकर श्वास ऊपर खीचना और ‘णमो सिद्धाण’ पद बोलकर श्वास नीचे छोड़ना ऐसा एक श्वासोच्छ्वास हुआ। ऐसे ही ‘णमो आइरियाण’ और ‘णमो उवज्झायाण’ में एक श्वासोच्छ्वास तथा ‘णमो लोए’ और ‘सव्वसाहूण’ इस पद में एक श्वासोच्छ्वास ये तीन उच्छ्वास हो जाते हैं। आगे कायोत्सर्गों का प्रमाण बतलाने में आचार्य उच्छ्वासों से गणना बताते हैं।

दैवसिक प्रतिक्रमण के कायोत्सर्ग में १०८ उच्छ्वास होते हैं। अर्थात् चौर भक्ति के प्रारम्भ में ३६ बार णमोकार मन्त्र जपने में १०८ उच्छ्वास हो जाते हैं। रात्रिक प्रतिक्रमण के कायोत्सर्ग में ५४ उच्छ्वास (१८ बार णमोकार जाप्य), पाक्षिक प्रतिक्रमण के कायोत्सर्ग में ३०० उच्छ्वास, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में ४०० उच्छ्वास तथा सावत्सरिक प्रतिक्रमण में ५०० श्वासोच्छ्वासों में महामन्त्र का ध्यान होता है।

पाँच महाव्रतों में से किसी भी महाव्रत में अतिचार लगने पर १०८ उच्छ्वास किये जाते हैं।

आहार के अनन्तर गोचर प्रतिक्रमण में, ग्राम से ग्रामांतर गमन में, जिनेन्द्रदेव के पत्रकल्याण स्थानों की वदना में, साधु की निषद्या वदना में, तथा मल-मूत्र विसर्जन के अनन्तर मुनिराज २५ उच्छ्वास पूर्वक नौ बार णमोकार मन्त्र पढ़कर कायोत्सर्ग करते हैं। अर्थात् उपर्युक्त स्थान के कायोत्सर्ग में २५ उच्छ्वास ही किये जाते हैं।

ग्रथ स्वाध्याय के प्रारम्भ और समापन में तथा देव वदना में जो कायोत्सर्ग होता है उसमें २७ उच्छ्वास किये जाते हैं। कायोत्सर्ग के अनन्तर साधु धर्मध्यान अथवा शुक्लध्यान में स्थिर होते हैं। स्थिर मुद्रा के करने से जैसे अङ्गोपांगों की सधियाँ भिद जाती हैं, वैसे ही कायोत्सर्ग के करने से कर्मधूलि क्षुब्ध जाती है।

१ सवच्छरमुक्कस्स भिण्णमुहुत्त जहण्णय होदि ।

सेसा काओसग्गा होत्ति अणेणेषु ठाणेसु ॥१८४॥

कायोत्सर्ग के चार भेद

उत्थित-उत्थित, उत्थितनिविष्ट, उपविष्ट उत्थित और उपविष्ट-निविष्ट ।

जो साधु खड़े होकर जिनमुद्रा से कायोत्सर्ग कर रहे हैं और उनके परिणाम भी धर्मध्यान या शुक्लध्यान रूप है उनका वह कायोत्सर्ग उत्थित-उत्थित है ।

जो कायोत्सर्ग मुद्रा में तो खड़े है किन्तु परिणाम में आर्तध्यान अथवा रौद्रध्यान चल रहा है । उनका वह कायोत्सर्ग उत्थितनिविष्ट है ।

जो बैठकर योगमुद्रा से कायोत्सर्ग कर रहे है किन्तु अन्तरंग में धर्म-ध्यान या शुक्लध्यान रूप उपयोग चल रहा है । उनका वह कायोत्सर्ग उपविष्ट उत्थित है ।

जो बैठकर आर्तध्यान या रौद्रध्यान रूप परिणाम कर रहे है । उनका वह कायोत्सर्ग उपविष्टनिविष्ट कहलाता है ।

इनमें से प्रथम और तृतीय अर्थात् उत्थित-उत्थित और उपविष्टोत्थित ये दो कायोत्सर्ग इष्टफलदायी है और शेष दो अनिष्ट फलदायी है ।

जो प्राणायामविधि से मानसिक जाप्य करने में असमर्थ है वे उपाशु रूप वचनोच्चारण पूर्वक वाचनिक जाप्य करते है किन्तु उसके फल में अन्तर पड जाता है । यथा—

“कायोत्सर्ग में वचन द्वारा ऐसा उच्चारण करें कि जिससे अपने पास बैठा हुआ भी कोई न सुन सके उसे उपाशु जाप्य कहते है । यह वाचनिक जाप्य भी किया जाता है । किन्तु इसका पुण्य सौ गुणा है तो मानसिक जाप्य का पुण्य हजारगुणा अधिक होता है^१ ।”

श्री उमास्वामी आचार्य ने इस महामंत्र को हमेशा जपते रहने को कहा है—

उठते, बैठते, चलते, फिरते समय, घर से निकलते समय, मार्ग में चलते समय, घर में कुछ काम करते समय पद पद पर णमोकार को जो जपते रहते है उनके कौन से मनोरथ सफल नहीं हों जाते है ? अर्थात्

१. वाचाप्युपाशु व्युत्सर्गे कार्यो जप्य स वाचिक ।

पुण्य शतगुण, चेत सहस्रगुणमाहवेत् ॥ —अनगार, पृ० ६४३ ।

सम्पूर्ण वाञ्छित सिद्ध हो जाते हैं ।”

अन्यत्र भी कहा है—

“छोक आने पर, जँभाई लेने पर, खाँसी आदि आने पर या अकस्मात् कहीं वेदना के उठ जाने पर या चिन्ता हो जाने पर इत्यादि प्रसंगों पर महामन्त्र का जाप करना चाहिए । सोते समय और सोकर उठते ही णमोकार मन्त्र का स्मरण करना चाहिए ।” कहने का तात्पर्य यही है कि हमेशा महामन्त्र का ध्यान व चिंतवन या उच्चारण करते रहना चाहिए । इससे विघ्नो का नाश होता है, शांति मिलती है तथा क्रम से ध्यान की सिद्धि होती है ।

कायोत्सर्ग के ३२ दोष

अब कायोत्सर्ग के ३२ दोष बतलाते हैं—

१ घोटक दोष—घोड़े के समान एक पैर उठाकर अर्थात् एक पैर से भूमि को स्पर्श न करते हुए खड़े होना ।

२ लता दोष—वायु से हिलती लता के समान हिलते हुए कायोत्सर्ग करना ।

३ स्तभ दोष—स्तभ का सहारा लेकर अथवा स्तभ के समान शून्य हृदय होकर कायोत्सर्ग करना ।

४ कुड्य दोष—दीवाल आदि का आश्रय लेकर कायोत्सर्ग करना ।

५ माला दोष—पीठादि-पाटा आदि के ऊपर आरोहण कर अथवा मस्तक के ऊपर कोई रज्जु वगैरह वस्तु का आश्रय लेकर खड़े होना ।

६ शबरी दोष—भिल्लनी के समान गुह्य अंग को हाथों से ढक कर या जघा से जघन को पीडित करके खड़े होना ।

१ उत्तिष्ठन् निपतन् पतन्नपि धरापीठे लुठन् वा स्मरेत् ।

जाग्रद्वा प्रहसन स्वपन्नपि वने विभ्यन्निषीदन्नपि ॥

गच्छत् वर्त्मनि वेश्मनि प्रतिपद कर्म प्रकुर्वन्नपि ।

य पचप्रभुमन्त्रमेकमनिश किं तस्य नो वाञ्छित ॥

—णमोकारमन्त्रमाहात्म्य

२ क्षुतार्ती भयजू भेष्टार्थारम्भस्खलने बुधै ।

शयने विस्मयादौ च स्मर्तव्यो ब्रजिनो जिन ॥५९॥—आचारसार

७ निगड दोष—अपने दोनो पैरो को बेडी से जकड़े हुए की तरह पैरो में बहुत अतराल करके खड़े होना ।

८ लंबोत्तर दोष—नाभि से ऊर्ध्व भाग को लंबा करके अथवा कायोत्सर्ग में स्थित हुए अधिक ऊँचे होना या झुकना ।

९ स्तनदृष्टि दोष—अपने स्तन भाग पर दृष्टि रखना ।

१० वायस दोष—कौंचे के समान इधर-उधर देखना ।

११ खलीन दोष—जैसे घोड़ा लगाम लग जाने से दाँतो को घिसता-कटकट करता हुआ सिर को ऊपर नीचे करता है वैसे ही दाँतो को कटकटाते हुए सिर को ऊपर नीचे करना ।

१२ युग दोष—जैसे कंधे के जुये से पीड़ित बैल गरदन फंला देता है वैसे ही ग्रीवा को लम्बी करके कायोत्सर्ग करना ।

१३ कपित्थ दोष—कैथ की तरह मुट्टी बाँध कर कायोत्सर्ग करना ।

१४. शिरःप्रकपित दोष—कायोत्सर्ग करते समय सिर हिलाना ।

१५ मूक दोष—मूक मनुष्य के समान मुख विकार करना, नाक सिकोडना ।

१६ अगुलि दोष—कायोत्सर्ग करते समय अगुलियों से गणना करना ।

१७ भ्रूविकार दोष—कायोत्सर्ग करते समय भ्रुकुटियों को चढाना या विकार युक्त करना ।

१८ वारुणीपायी दोष—मदिरापायी के समान झूमते हुए कायोत्सर्ग करना ।

१९ से २८ दिशावलोकन दोष—कायोत्सर्ग करते समय पूर्वादि दिशाओ का अवलोकन करना । इसमें दश दिशा सम्बन्धी दश दोष हो जाते हैं ।

२९ ग्रीवोन्नमन दोष—कायोत्सर्ग करते समय गर्दन को ऊँची उठाना ।

३० प्रणमन दोष—कायोत्सर्ग में गर्दन अधिक नीचे झुकाना ।

३१ निष्ठीवन दोष—थूकना, श्लेष्मा आदि निकालना ।

३२ अगामर्श दोष—कायोत्सर्ग करने में शरीर का स्पर्श करना ।

इन बत्तीस दोषों को छोड़कर धीर साधु दुःखों का नाश करने के लिए माया से रहित, विशेषतासहित, अपनी शक्ति और अवस्था—उम्र के अनुरूप कायोत्सर्ग करते हैं ।

५. नित्य नैमित्तिक क्रियायें

दैनिक चर्या

नाशुओं के लिए अहोरात्र संबंधी जो अद्वैत कृतिकर्म या कामोत्सर्ग दत्तलाये गये हैं। साधु किम-किम कृतिकर्म का प्रयोग किम-किम काल में करते हैं नो देखिये—

निज आत्मस्वरूप में चित्त का स्थिर हो जाना इनका नाम योग अथवा समाधि है। इस योग की निद्रि के लिए पहले उगमी योग्यता उत्पन्न करने हेतु जो क्रियायें पाली जाती हैं उन्हे परिकर्म कहते है। य साधु इन परिकर्म के स्वाध्याय आदि भेदों का प्रतिदिन पालन करते ही रहते हैं। क्योंकि परिकर्म के बिना योग की सिद्धि अमंभव है और योग के बिना आत्मस्वरूप की प्राप्ति भी अमंभव ही है।

स्वाध्याय विधि आदि

परिकर्म का प्रथम भेद जो स्वाध्याय है उगका काल और उसकी विधि बनाते हैं। स्वाध्याय के काल चार हैं—गोस्रगिक, अपराह्निक, प्रादोपिक और वैरात्रिक अथवा इन्हे पौर्वाह्निक, अपराह्निक, पूर्यरात्रिक और अपररात्रिक नामों से भी जाना जाता है। सूर्योदय में दो घटी (४८ मिनट) बाद से लेकर मध्याह्न के दो घटी पहले तक पौर्वाह्निक स्वाध्याय का काल है। मध्याह्न के दो घटी बाद से लेकर सूर्यास्त के दो घटी पहले तक अपराह्निक स्वाध्याय का काल है। सूर्यास्त के दो घटी बाद से अदृगत्रि के दो घटी पहले तक पूर्यरात्रिक स्वाध्याय का काल है और अर्धरात्रि में दो घटी बाद से लेकर सूर्योदय के दो घटी पहले तक अपररात्रिक स्वाध्याय का काल है।

निद्रा समाप्त कर उठने के बाद सबसे प्रथम अपररात्रिक स्वाध्याय का विधान है। “नाशु उधु श्रुतभक्ति और लघु आचार्य भक्ति करके स्वाध्याय की प्रतिष्ठापना करते हैं पुन स्वाध्याय करके लघु श्रुत भक्ति के द्वारा निष्ठापन कर देते हैं।”

१ “अथ अपररात्रिक स्वाध्यायप्रारंभक्रियायां श्रुतभक्तिः कामोत्सर्गं करोम्यहं ।”

पुन. सामान्यतः एक कामोत्सर्ग और धोस्वामिपूर्वक कृतिकर्म करके “अर्ह-द्वन्द्वप्रभूत” इत्यादि लघुश्रुत भक्ति पढे। अनंतर “अपररात्रिकस्वाध्याय-प्रारंभक्रियायां” आचार्यभक्तिः कामोत्सर्गं करोम्यहं” ऐसी प्रतिज्ञा करके

भावशुद्धि—यश, पूजा, पुरस्कार वा पारितोषिक की इच्छा न रखते हुए अहंकार रहित और श्रुतज्ञान रूपी अमृत के आनन्द में मग्न बुद्धि का होना भाव शुद्धि है ।

इस तरह चारों प्रकार की शुद्धियों को करके तथा अपने हाथ-पैरों को शुद्धकर शुद्धदेश में स्थित होकर भक्तिपूर्वक विधि के अनुसार क्रिया करके साधु पर्यकासन से बैठ जाते हैं और आचार्य के पादकमलों को नमस्कार करके अपने कक्ष आदि अंगों को स्पर्श न करते हुए अजुलि जोड़कर सूत्रों का अध्ययन करते हैं । काल के अनुसार ही वाचना स्वाध्याय करके विसर्जन कर देते हैं । वाचना नाम के स्वाध्याय में ही यह विधि है, किंतु पुराण, आराधना, पंचसंग्रह आदि शास्त्रों के स्वाध्याय में इस विधि की आवश्यकता नहीं है । गणधरदेव अभिन्नदशपूर्वी, प्रत्येक बुद्ध और श्रुतकेवलियों द्वारा कथित ग्रन्थ सूत्र कहलाते हैं । ऐसे सूत्र के अध्ययन में ही द्रव्यादिशुद्धि की आवश्यकता मानी है ।

“इस विधि का उल्लघन करके जो सूत्रों का स्वाध्याय करते हैं वे अनेक प्रकार के रोग, असमाधि, स्वाध्याय भंग आदि अनेक दुःखों को प्राप्त करते हैं ।”

संशय को दूर करने के लिए प्रहास, उद्धत्ता को छोड़कर तथा बडप्पन न दिखलाते हुए बड़ी नम्रता के साथ जो पूछना है वह पूछना स्वाध्याय है ।

जाने हुए तत्त्वों का बार-बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है ।

शब्दों के उच्चारण के दोषों से रहित बार-बार पढ़ना, पाठ करना वा घोकना (रटना) आमनाय नाम का स्वाध्याय है ।

द्वादशांग श्रुतज्ञान का अथवा उसके एकदेश का उपदेश देना धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है ।

स्वाध्याय से मुनियों की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, अन्तरंग प्रसन्न होता है । और असख्यात-गुणश्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा होती है ।

महान् सिद्धात ग्रन्थ धवला में भी कहा है—

“व्याख्यान करने वालों और सुनने वालों को भी द्रव्यशुद्धि, क्षेत्रशुद्धि, कालशुद्धि और भावशुद्धि से व्याख्यान करने या सुनने में प्रवृत्ति

१ विधिमेनमतिक्रम्य सूत्र शुभ्रपुराणुयात् ।

रुजासमाधिस्वाध्यायभगार्तान्निष्फलस्य च ॥

—आचारसार, पृ० ९७ ।

करनी चाहिये । उनमे ज्वर कुक्षि रोग, शिरोरोग, कुत्सित स्वप्न, रुधिर, विष्ठा मूत्रलेप, अतिसार और पीव का बहना, इत्यादिको का शरीर मे न रहना द्रव्यशुद्धि है । व्याख्याता से अधिष्ठित प्रदेश से चारो ही दिशाओ मे अट्ठाईस हजार (धनुष) प्रमाण क्षेत्र मे विष्ठा मूत्र, हड्डी, केश, नख और चमडे आदि के अभाव को तथा छह अतीत वाचनाओ से (?) समीप मे [या दूरी तक] पंचेंद्रिय जीव के शरीर सबधी हड्डी, चमडा, मास और रुधिर के सबध के अभाव को क्षेत्रशुद्धि कहते है । विजली, इन्द्रधनुष, सूर्य-चन्द्र का ग्रहण, अकालवृष्टि, मेघगर्जन, मेघो के समूह से आच्छादित दिशा मे, दिशादाह, धूमिकापात (कुहरा), सन्यास, महोपवास, नदीश्वरमहिमा और निजमहिमा इत्यादि के अभाव को कालशुद्धि कहते है ।”

यहाँ कालशुद्धि करने के विधान को कहते हैं । वह इस प्रकार है—
 “पश्चिम-रात्रि के स्वाध्याय को समाप्त करके बाहर निकल कर प्रासुक भूमिप्रदेश मे कायोत्सर्ग से पूर्वाभिमुख स्थित होकर नौ गाथाओ के उच्चारण काल से पूर्व दिशा को शुद्ध करके फिर प्रदक्षिण रूप से पलट कर इतने ही काल से दक्षिण, पश्चिम व उत्तर दिशाओ को शुद्ध कर लेने पर ३६ गाथाओ के उच्चारण काल से अथवा १०८ उच्छ्वास काल से कालशुद्धि समाप्त होती है । अपराह्न काल मे भी इसी प्रकार से काल शुद्धि करना चाहिये । विशेष इतना है कि इस समय की कालशुद्धि प्रत्येक दिशा मे ७-७ गाथाओ द्वारा ८४ उच्छ्वासो मे समाप्त होती है । पश्चात् सूर्यास्त होने से पहले क्षेत्रशुद्धि करके सूर्यास्त हो जाने पर काल-शुद्धि पूर्ववत् करना चाहिये । इसमे प्रत्येक दिशा मे ५-५ गाथा के उच्चारण से २० गाथाओ द्वारा ६० उच्छ्वास मे यह काल शुद्धि होती है । अपररात्रि—रात्रि के पिछले भाग मे वाचना नही है । क्योंकि उस समय क्षेत्रशुद्धि करने का कोई उपाय नही है” अवधिज्ञानी, मन.पर्ययज्ञानी, समस्त अङ्गश्रुत के धारक, आकाश स्थित चारण तथा मेरु कुलाचलो मे स्थित चारण ऋषियो के अपर रात्रिक वाचना भी है क्योंकि वे क्षेत्र

१. एत्थ वक्खणत्तेहि सुणत्तेहि वि दव्वखेत्तकालभावसुद्धीहि वक्खणपढणवावारो कायव्वो । तत्र ज्वरकुक्षिशिरोरोग । —धवला, पृ० ९ ।

२ पच्छिमरत्तियसज्जाय खमाविय व्हि णिक्कलिय पासुगे भूमिपदेसे काओ-सग्गेण पुव्वाहिमुहो । —धवला, पृ० ९, पृ० २५३ से ।

शुद्धि से रहित है अर्थात् भूमि पर न रहने से उन्हे क्षेत्र शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती ।

राग, द्वेष, अहकार, आर्त व रौद्र ध्यान से रहित, पाच महाव्रतो से युक्त, तीन गुप्तियो से रक्षित, तथा ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि आचार से वृद्धि को प्राप्त साधु के भावशुद्धि होती है ।

यहाँ उपयोगी श्लोक इस प्रकार है—

यम पटह का शब्द सुनने पर, अङ्गु से रक्त स्राव बहने पर, अति-चार के होने पर तथा दाताओ के अशुद्ध काय होते हुए भोजन कर लेने पर स्वाध्याय नहीं करना चाहिये ।

तिल मोदक, चिउडा, लाई और पुआ आदि चिक्कण एव सुगन्धित भोजनो के खाने पर तथा दावानल का घुआ होने पर अध्ययन नहीं करना चाहिये ।

एक योजन के अन्दर सन्यास विधि के होने पर महोपवास विधि आवश्यक क्रिया एव केशो का लोच होने पर अध्ययन नहीं करना चाहिये ।

आचार्य का स्वर्गवास होने पर सात दिन तक, योजन मात्र मे तीन दिन तक और अति दूर मे होने पर एक दिन तक अध्ययन का निषेध है ।

प्राणी के तीव्र दुःख से मरणासन्न होने पर या अत्यन्त वेदना से तड़फडाने पर तथा एक निवर्तन (एक बीघा या गुंठा) मात्र मे तिर्यञ्चो का सचार होने पर अध्ययन नहीं करना चाहिए ।

उतने मात्र मे स्थावरकाय जीवो के घातरूप कार्य मे प्रवृत्त होने पर, क्षेत्र की अशुद्धि होने पर, दूर से दुर्गन्ध आने पर अथवा अत्यत सडी गध के आने पर ठीक अर्थ समझ मे न आने पर (?) अथवा अपने शरीर के शुद्धि से रहित होने पर मोक्षसुख के चाहनेवाले व्रती पुरुष को सिद्धान्त का अध्ययन नहीं करना चाहिए ।

मल छोडने की भूमि से सौ अरत्ति प्रमाण दूर तनुसलिल अर्थात् मूत्र के छोडने मे भी इस भूमि से पचास अरत्ति दूर, मनुष्य शरीर के लेशमात्र अवयव के स्थान से पचास धनुष, तथा तिर्यञ्चो के शरीर सबधी अवयव के स्थान से उससे आधी मात्र अर्थात् पच्चीस धनुष प्रमाण भूमि को शुद्ध करना चाहिए ।

व्यतरो के द्वारा भेरीताड़न करने पर, उनकी पूजा का सकट होनेपर, कर्षण के होनेपर, चाण्डाल बालको के समीप में झाडा-बुहारी करने पर अग्नि जल व रुधिर की तीव्रता होनेपर, तथा जीवों के मास व हड्डियों के निकाले जाने पर क्षेत्र की विशुद्धि नहीं होती जैसा कि सर्वज्ञो ने कहा है ।

क्षेत्र की शुद्धि करने के पश्चात् अपने हाथ और पैरों को शुद्ध करके तदनन्तर विशुद्ध मन युक्त होता हुआ प्राशुक देश में स्थित होकर वाचना को ग्रहण करें ।

वह साधु बाजू और काख आदि अपने अंग का स्पर्श न करता हुआ उचित रीति से अध्ययन करे और यत्नपूर्वक अध्ययन करके पश्चात् शास्त्रविधि से वाचना को छोड़ दें ।

“साधु पुरुषो ने बारह प्रकार के तप में स्वाध्याय को श्रेष्ठ कहा है । इसीलिए विद्वानों को स्वाध्याय न करने के दिनों को जानना चाहिए ।

पर्वदिनों (अष्टमी व चतुर्दशी आदि) नदीश्वर के श्रेष्ठ महिमादिवसों अर्थात् अष्टाह्निक दिनों में और सूर्य चन्द्र का ग्रहण होनेपर विद्वान् व्रतों को अध्ययन नहीं करना चाहिये ।

अष्टमी में अध्ययन गुरु और शिष्य दोनों के वियोग को करता है । पूर्णमासी के दिन किया गया अध्ययन कलह और चतुर्दशी के दिन किया गया अध्ययन विघ्न को करता है ।

यदि साधु जन कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या के दिन अध्ययन करते हैं तो विद्या और उपवासविधि सब विनाशवृत्ति को प्राप्त होते हैं ।

मध्याह्न काल में किया गया अध्ययन जिनरूप को नष्ट करता है । दोनों सध्याकालों में किया गया अध्ययन व्याधि को करता है तथा मध्यम रात्रि को किये गये अध्ययन से अनुरक्त जन भी द्वेष को प्राप्त होते हैं ।

अतिशय तीव्र दुःख से युक्त और रोते हुए प्राणियों को देखने या समीप में होने पर, मेघों की गर्जना व बिजली के चमकने पर और अतिवृष्टि के साथ उल्कापात होने पर (अध्ययन नहीं करना चाहिये) ।

सूत्र और अर्थ की दिशा के लोभ से किया गया द्रव्यादि शुद्धि

६४ : वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

का अतिक्रमण अरामाधि' अर्थात् सम्यक्त्वादि की विराधना, अस्वाध्याय अर्थात् शास्त्रादिकों का अलाभ, कलह, व्याधि और वियोग को करता है।

“विनय से पढा गया श्रुत यदि किसी प्रकार भी प्रमाद से विस्मृत भी हो जाता है तो पर भव में वह उपस्थित हो जाता है। और केवल-ज्ञान को भी प्राप्त कराता है।”

भगवान् कुदकुन्द देव भी कालशुद्धि में पढने योग्य ग्रंथ और अकाल में भी पढने योग्य ग्रन्थों का विभाजन कर रहे हैं—

“गणधर देव द्वारा कथित प्रत्येक बुद्ध, अभिन्नदश पूर्वी और श्रुत-केवली ऐसे महर्षियों द्वारा प्रणीत ग्रंथ सूत्र कहे जाते हैं। विरत-गुनिवर्ग और स्त्रीवर्ग-आर्यिकाओं को इन सूत्रग्रंथों का पठन अस्वाध्याय काल में नहीं करना चाहिये इनसे अतिरिक्त जो ग्रन्थ हैं उनको अस्वाध्यायकाल कालशुद्धि विना अकाल में भी पढ सकते हैं। वे ग्रन्थ कौन हैं? आराधना शास्त्र मरण को कहने वाले शास्त्र भगवती आराधना आदि), पंच

१. तपसि द्वादशसहस्रे स्वाध्याय श्रेष्ठ उच्यते सद्मि ।
 अस्वाध्यायदिनानि ज्ञेयानि ततोऽत्र विद्वद्भिः ॥१०५॥
 पर्वमु नदीश्वरवरमहिमादिवसेषु चोपरागेषु ।
 सूर्याचन्द्रमसोरपि नाध्येय जानता व्रतिना ॥१०६॥
 अष्टम्यामध्ययन गुरुशिष्यद्वयवियोगमावहति ।
 कलह तु पीर्णमास्या करोति विघ्न चतुर्दश्या ॥१०७॥
 कृष्णचतुर्दश्या यद्यधीयते साधवो ह्यमावस्याम् ।
 विद्योपवासविधयो विनाशवृत्तिं प्रयान्त्यशेष सर्वे ॥१०८॥
 मध्याह्ने जिनरूप नाशयति करोति सध्ययोग्याधि ।
 तुष्यतोऽप्यप्रियता मध्यमरानी समुपयाति ॥१०९॥
 अतितीव्रदु खिताना रुदता सदर्शने समीपे च ।
 स्तनयित्नुविद्युदभ्रेष्वतिवृष्ट्या उत्कनिघाति ॥११०॥

दग्वादिवदिवक्रमण करोदि सुत्तत्थमुत्तलोहेण ।
 असमाहिमसज्जाय कलह वाहि वियोग च ॥११५॥
 विणयेण सुदमधीत किह वि पमादेण होदि विस्सरिद ।
 तमुवट्टादि परभवे केवलणाण च भावहदि ॥११६॥

—ववला पु०, ९, पृ० २५३ से २५९।

संग्रह आदि शास्त्र, स्तुति आदि के प्रतिपादक शास्त्र, प्रथमानुयोग शास्त्र द्वादशानुप्रेक्षा आदि के वर्णन करने वाले शास्त्र इनको अकाल में भी पढ सकते हैं।”

स्वाध्याय के समय विनय शुद्धि कैसी होनी चाहिये ?

“पर्यकामन ने बैठकर पिच्छिका के द्वारा ग्रन्थ, भूमि आदि का प्रतिलेखन करके पिच्छिका-सहित अजलि जोड़कर प्रणाम करके सूत्र और अर्थ में उपयोग स्थिर करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार पढना चाहिये ?”

वर्तमान काल में जो भी ग्रन्थ है उनमें उपर्युक्त सूत्रका लक्षण घटित न होने से वे सूत्र नहीं हैं ऐसा नहीं समझना। धवला ओ' जयधवला निद्धात ग्रन्थों में इन पट्खडागम सूत्रों को और कमायपाहुड सूत्रों को स्वयं श्रीवीरसेनाचार्य ने सूत्ररूप प्रामाणिक सिद्ध किया है। यथा—“जो गणधरदेव या प्रत्येकबुद्ध आदि के द्वारा कहा गया है” वह सूत्र है इस वचन के अनुसार ये एक ही अस्सी गायार्थें (कसाय पाहुड) सूत्र नहीं हो सकती हैं क्योंकि गुणधर भट्टारक न गणधर हैं, न प्रत्येकबुद्ध है, न श्रुत-केवली है और न अभिन्नदशपूर्वी ही है। इसपर समाधान करते हुए

१ मुक्त गणधरकधिद तहेव पत्तेयबुद्धिकधिद च ।

मुदकेवल्लिणा कधिद अभिन्नदमपुव्वकधिद च ॥८०॥

त पढिदुममज्जाये णो कप्पदि विरदइत्थिवग्गसग ।

एत्तो अण्णो गथो कप्पदि पढिदुमसज्जाए ॥८१॥

टीका—तत्पूत्र पठितुमन्वाध्याये न कल्प्यते न युज्यते विरतवर्गस्य सयतसमूहस्य
श्रीवर्गस्य चार्थिकावर्गस्य च । इतोऽम्मादन्यो ग्रन्थ कल्प्यते पठितुम-
स्वाध्यायेऽन्यत्पुन सूत्र कालशुद्ध्यादि अभावेऽपि युक्त पठितुमिति ॥८१॥

किं तदन्यत्पूत्रमित्यत आह—

आराहणणिज्जुत्तो मरणविभत्ती य सगहत्थुदिओ ।

पच्चकखाणावामयधम्मकहाओ य एरिसओ ॥८२॥

—मूलाचार मू० पृ० २३२, २३३

२ पलियकणिसेज्जगदो पडिलेहिय अजलीकदपणाओ ।

सुसत्थजोगजुत्तो पढिदव्वो आदसत्तीए ॥८४॥

—मूलाचार पृ० २३५

६६ : वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

आचार्य वीरसेन कहते हैं कि—नहीं, क्योंकि निर्दोषत्व, अल्पाक्षरत्व और सहेतुकत्वरूप प्रमाणों द्वारा गुणधर भट्टारक की गाथाओं की सूत्र के साथ समानता है, अर्थात् गुणधर भट्टारक आचार्य की गाथाओं में भी सूत्रत्व पाया जाता है।”

अन्यत्र भी षट्खंडागम और कषायप्राभृत की सूत्र सज्ञा है।
यथा—

शका—तो फिर इस युग के आचार्यों द्वारा कहे गये सत्कर्म प्राभृत (षट्खंडागम) और कषायप्राभृत को सूत्रत्व कैसे प्राप्त हो सकेगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जिनका अर्थरूप से तीर्थंकरों ने प्रतिपादन किया है और गुणधर देव ने जिनकी ग्रन्थ रचना की है ऐसे बारह अंग आचार्य परंपरा से निरंतर चले आ रहे हैं। परंतु काल के प्रभाव से उत्तरोत्तर बुद्धि के क्षीण होने पर और उन अंगों को धारण करने वाले योग्य पात्र के अभाव में उत्तरोत्तर क्षीण होते हुए आ रहे हैं। इसलिये जिन आचार्यों ने आगे श्रेष्ठ बुद्धिवाले पुरुषों का अभाव देखा और जो अत्यन्त पापभीरु थे और जिन्होंने गुरु परंपरा से श्रुतार्थ ग्रहण किया था उन आचार्यों ने तीर्थ विच्छेद के भय से उस समय अवशिष्ट रहे हुए अंग सबधी अर्थ को पोथियों में लिपिबद्ध किया, अतएव उनमें असूत्रत्व नहीं आ सकता है। अर्थात् वे षट्खंडागम और कषायपाहुड ग्रन्थ सूत्र ही हैं।”

इन सूत्रग्रन्थों के स्वाध्याय का अधिकार मुनि और आर्यिकाओं को ही है। जैसा कि ऊपर मूलाचार का प्रमाण उद्धृत किया गया है तथा

१ “सुत्तगणहरकहिय” इत्यादि—इदि वयणादो णेदाओ गाहाओ सुत्त गणहर-
पत्तेयबुद्धसुदकेवल-अभिण्णदसपुब्बीसु गुणहरभडारयस्स अभावादो, ण,
णिद्दोसप्पक्खरसहेउपमाणेहि सुत्तेण सरिसत्थमत्थि त्ति गुणहराइरियगाहाण
पि सुत्तत्तुवलभादो ।”
—जयधवला प्र० पृ० १५४

२ आइल्लाइरिय कहियाण सत्कम्मकसायपाहुडाण कथ सुत्तत्तणमिति चे ? ण,
तित्थयरकहियत्थाण गणहरदेवकयगथरयणाण गथरयणाण वारहणाण
आइरियपरपराए णिरतरमागयाण जुगसहावेण बुद्धीसु ओहट्टतीसु भायणा-
भावेण पुणो ओहट्टिय आगयाण पुणो सुट्ठुबुद्धीण खय दट्ठण तित्थवोच्छेद-
भयेण वज्जभीरुहि गिहिदत्थेहि आइरिएहि पोत्थएसु चडावियाण असुत्तत्तण-
विरोहादो ।”
—धवला पुस्तक १, पृ० २२२।

सुलोचना आर्यिका का उदाहरण भी है—“वह सुलोचना आर्यिका भी ग्यारह अंग के ज्ञान को धारण करने वाली हो गई थी” ।”

क्षुल्लक, ऐलक, श्रावक, आदि को मिद्धात ग्रन्थ पढ़ने का अधिकार नहीं है । यथा—

“दिन में प्रतिमायोग धारण करना—दिन में नश्न होकर कायोत्सर्ग करना, वीरचर्या—मुनि के समान गोचरी करना, त्रिकालयोग—गर्मी में पर्वत के शिखर पर, बरगान में वृक्ष के नीचे, और सर्दी में नदी के किनारे ध्यान करना, मिद्धात ग्रन्थों का अध्ययन और रहस्य—प्रायश्चित्त ग्रन्थों का अध्ययन, इतने कार्यों में देशविरती, (क्षुल्लक-ऐलक पर्यन्त) श्रावको को अधिकार नहीं है” ।”

“कुछ क्षण अर्थात् अधिकतम-अधिक चार घण्टी प्रमाण जो मध्यरात्रि का काल स्वाध्याय के लिए अयोग्य है उतने कालमात्र (डेढ़ घण्टे मात्र) योगनिद्रा से श्रम दूर करके—पारीर को विश्रांति देकर नाधु जागृत हो जाते हैं । और अपररात्रिक स्वाध्याय प्रारम्भ कर देते हैं । विधिवत् स्वाध्याय करके सूर्योदय होने के दो घण्टी पहले विमर्जित कर देते हैं” ।” पुन बाहर निकलकर प्रासुक प्रदेश में खड़े होकर दिग्दाह, उल्कापात, मेघ गर्जनादि अकाल में रहित देखकर पूर्वाह्ण स्वाध्याय हेतु दिक् शुद्धि करते हैं । अर्थात् पूर्व दिशा में मुख करके कायोत्सर्ग मुद्रा से २७ उच्छ्वासो में ९ वार जाप्य करते हैं पुन इसी प्रकार दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा की शुद्धि करते हैं ।

१ एकादशांगभृज्जाता सार्यिकापि सुलोचना ॥

—हरिवंश पृ० पृ० २१३

२ दिग्पडिमवीरचरियातियोलजोगेसु णत्थि अहियारो ।

सिद्धत रहस्माण वि अज्जयण देसविरदाण ॥

—वसुनदिश्रावकाचार पृ० ११२

“वीरचर्या दिनच्छाया सिद्धाते निहसश्रुती” ।

त्रैकाले, योऽत्रयोगेऽस्य विद्यते नाधिकारिता ॥१८८॥

—गुण० श्राव०

३ क्लम नियम्य क्षणयोगनिद्रया लात निशीथे घटिकाद्वयाधिके ।

स्वाध्यायमत्यस्य निशाद्विनाडिकाशेषे प्रतिक्रम्य च योगमृत्सृजेत् ॥

—अनगार घ० पृ० ६३२

प्रतिक्रमण क्रिया

अनंतर वे साधु पश्चिम रात्रि में^१ रात्रिक प्रतिक्रमण करते हैं। उस समय आचार्य के पास सभी साधु विनय से बैठकर “जीवे प्रमादजनिता” इत्यादि पाठ बोलते हुए करते हैं। इसमें सिद्ध भक्ति, प्रतिक्रमण भक्ति, वीर भक्ति और चतुर्विंशति भक्ति ऐसे चार भक्तिया होती हैं। वीर भक्ति के प्रारंभ में ५४ उच्छ्वास में १८ बार णमोकार मंत्र का जाप किया जाता है।

रात्रि योग निष्ठापना—पुन रात्रि योग निष्ठापना करते हैं अर्थात् सायंकाल प्रतिक्रमण के बाद जो रात्रि योग ग्रहण किया था (मैं आज रात्रि में इसी वसंतिका में निवास करूँगा) इस रात्रि योग का योग भक्ति द्वारा विसर्जन कर देते हैं^२। उसकी विधि यह है कि विधिवत्^३ कायोत्सर्ग करके योग भक्ति पढते हैं। पुन सभी साधु लघु आचार्य भक्ति के द्वारा आचार्य भक्ति पढकर आचार्य वदना करते हैं। यदि आचार्य प्रत्यक्ष में नहीं है तो परोक्ष में ही वदना करते हैं।

इतने में रात्रि की शेष रही दो घड़ी (४८ मिनट) का काल व्यतीत हो जाता है। पुन सूर्योदय के समय साधु देववदना अर्थात् सामायिक क्रिया को विधिवत् करते हैं।

देववदना प्रयोग विधि

त्रिकाल देववदना—सामायिक करने में चैत्यभक्ति और पंचगुरु भक्ति इन दो भक्तियों का विधिवत् प्रयोग किया जाता है। पुन सर्व-दोष विशुद्धि के लिए प्रिय भक्ति—समाधि भक्ति पढी जाती है।

इस देववदना में कृतिकर्म के छ भेद होते हैं—

स्वाधीनता, त्रि परीति, त्रयीनिपद्या, त्रिवार कायोत्सर्ग, द्वादश

१ पश्चिमरात्री प्रतिक्रमणे क्रियाकर्माणि चत्वारि”।

—मूला० टीका० पृ० ४५५

२ “योगम्—अद्य रात्रावत्र वसत्या स्थातन्यमिति नियमविशेष योगिभक्त्या त्यजेच्च निष्ठापयेत्।”

—अनगार घ० पृ० ६३५

३ “अथ रात्रियोगनिष्ठापनक्रियाया पूर्वा योगभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहं” ऐसी विज्ञापना करके “सामायिक दण्डक, कायोत्सर्ग और थोस्सामि” “प्रावृट्काले सविद्युत्” इत्यादि लघु योग भक्ति पढते हैं।

आवर्त और चार शिरोनति इस प्रकार कृतिकर्मरूप वदना के छह कृति अथवा अंग हैं^१ ।”

सिद्धांत ग्रन्थ में भी कहा है—

आदाहीण पदाहीण तिक्वुत्त तिऊणद चदुस्सिरं वारसावत्त चेदि^२ ।”

१ वदना करने वाले की स्वाधीनता, २. तीन प्रदक्षिणा, ३ तीन भक्ति सबधी तीन कायोत्मगं, ४ तीन निषद्या—ईयपिथ कायोत्मगं के अनंतर बैठकर आलोचना करना और चैत्यभक्ति सबधी विज्ञापन करना, चैत्यभक्ति के अन्त में बैठकर आलोचना करना और पचमहागुरु-भक्ति सम्बन्धी क्रिया विज्ञापन करना, पचमहागुरुभक्ति के अन्त में बैठ कर आलोचना करना, ५ चार शिरोनति, और ६ वारह आवर्त । यही सब आगे किया जाता है ।

“जिणसिद्धाइरियवहुमुदेसु वदिज्जमाणेसु ज कीरइ कम्म त किदि-यम्म णाम । तस्स आदाहीण-तिक्वुत्त-पदाहिण-तिओणद-चदुस्सिर-वार-सावत्तादिलक्खण विहाण फल च किदियम्म वण्णंदि^३ ।”

जिन, सिद्ध, आचार्य और बहुश्रुत की वदना करने में जो क्रिया की जाती है उसे कृतिकर्म कहते हैं । उस कृतिकर्म के आत्माधीनता, तीन वार प्रदक्षिणा, तीन अवनति, चार नमस्कार और वारह आवर्त आदि रूप लक्षण, भेद तथा फल का वर्णन कृतिकर्म प्रकीर्णक करता है ।

- १ त्रिमध्य वदने युञ्ज्याञ्चैत्यपचगुरुस्तुती ।
प्रियभक्ति वृहद्भक्तिष्वते दोषविशुद्धये ॥
स्वाधीनता परीतिस्त्रयी निषद्या त्रिवारमावर्ता ।
द्वादश चत्वारि गिरास्येव कृतिरुर्म पोढेष्टम् ॥

—अनगार धर्माभूत पृ० ६३७

२ धवला

- ३ ज त किरियाकम्म णाम ॥२६॥ तस्य अत्यविवरण कस्सामो । तमादाहीण पदाहीण तिक्वुत्त तिओणद चदुस्सिर वारसावत्त त सव्व किरियाकम्म णाम ॥२७॥ त किरियाकम्म छव्विह आदाहीणादि भेएण । तस्य किरिया-कम्मे कीरमाणे अप्पायत्तत्त अपरवसत्त आदाहीण णाम । वदणकाणे गुरु-जिण जिणहराण पदक्खीण काऊण णमसण पदाहीण णाम पदाहीणणम-सणादिकिरियाण तिण्ण वारकरण तिक्वुत्त णाम । अथवा एकम्मि चैव दिवसे जिणगुहरिसिवदणाओ तिण्ण वार किञ्जितित्ति तिक्वुत्त नाम—ओणद

पराधीन जीव हमेशा ही दीन बना रहता है अतः चैत्यवदना आदि कार्यों में स्वाधीनता अवश्य चाहिए । “श्रुतज्ञानरूपी” चक्षु से अपनी

अवनमन भूमावासनमित्यर्थ , त च तिण्णि वार कीरदित्ति तिओणदमिदि भण्णिद । त जहा, सुद्धमणो घोदपादो जिण्णिददसणजण्णिदहरिसेण पुल्लदगो सतो ज जिणस्स वड्सदि तमेगमोणद, जमुट्टिऊण जिण्णिदादीण विणत्ति काऊण वड्सण त विदियमोणद पुणो उट्टिय सामाइयदडएण अप्पसुद्धि-काऊण सकसायदेहुस्सग करिय जिणाणतगुणे झाइय चउवीसित्तियराण वदण काऊण पुणो जिणजिणालयगुरवाण सथव काऊण ज भूमिए वड्सण त तदियमोणद । एक्केक्कम्म किरियाकम्मे कीरमाणे तिण्णि चैव ओण-मणाणि होत्ति । सव्वकिरियाकम्म चट्टुसिर होदि । त जहा, सामाइयस्स आदीए जिण्णिद पडिसीसणमण तमेग सिर, तस्सेव अवसाणे ज सीसणमण त विदिय सीस । थोस्सामि दडयस्स आदीए ज सीसणमण त तदिय सिर । तस्सेव अवसाणे ज णमण त चउत्थ सिर । एवमेग किरियाकम्म चट्टुसिर होदि । अथवा पुव्वपि किरियाकम्म चट्टुसिर चट्टुप्पहाण होदि । अरहत-सिद्धसाहुधम्मे चैव पहाणभूदे काऊण सव्वकिरिया कम्माण पउत्तिसणपादो । सामाइयथोस्सामि दडयाणमादीए अवसाणे च मणवयणकायाण विसुद्धि-परावत्तण वारा वारस हवत्ति तेणेग किरियाकम्म वारसावत्तमिदि भण्णिद ।”

—कर्म० अनु० ध० आ० प० ८४१

—जयघवला प्र० पु० टिप्पणी पृ० ११८

“अहंस्सिद्धाचार्यबहुश्रुतसाध्वादिनवदेवतावदानामित्त आत्माधीनता प्रादिक्षणत्रिवार - त्रिनवत्तिचतु शिरं द्वादशावर्तादिलक्षणनित्यनैमित्तिकक्रिया-विधान च वर्णयति ।”

—गो० जीव० जी० गा० ३६८

—जयघवला० प्र० पु० टिप्पणी पृ० ११९

- १ श्रुतदृष्ट्यात्मनि स्तुत्य पश्यन् गत्वा जिनालयम् ।
कृतद्रव्यादिशुद्धिस्त प्रविश्य निसहीगिरा ॥
चैत्यालोकोद्यदानदगलद्वापस्त्रिरानत ।
- परीत्य दर्शनस्तोत्र वदनामुद्रया पठन् ॥
- कृत्वेष्यपथसशुद्धिमालोच्य नम्रकाग्निदो ।
नत्वाश्रित्य गुरो कृत्य पर्यकस्थोऽग्रमगलम् ॥
उक्तात्तसाम्यो विज्ञाप्य क्रियामुत्थाप्य विग्रहम् ।
प्रह्वीकृत्य त्रिभ्रमैकशिरोऽवनतिपूर्वकम् ॥

आत्मा मे विच्चैतन्यस्वरूप भगवान् आत्मा को देखते हुए जिनालय मे जा कर द्रव्यादि को शुद्धि से शुद्ध हुए साधु "निसही निसही निसही" इस प्रकार उच्चारण करते हुए मंदिर के भीतर प्रवेश करके जिन-प्रतिमा के मुख चन्द्र का अवलोकन कर अत्यन्त प्रसन्न होते हुए भगवान् को तीन बार नमस्कार करते है। पुन. चैत्यालय की तीन प्रदक्षिणा देते हैं। इसके बाद "अद्याभवत्सफलता नयनद्वयस्य" अथवा "दृष्ट जिनेन्द्रभवन भवतापहारि" स्तोत्र को पढ़कर वदना मुद्रा के द्वारा "पडि-क्कमामि भते । इरियावहियाए" इत्यादि ईर्यापथशुद्धि पाठ बोलते हैं पुन कायोत्सर्ग करके पचाग नमस्कार करके "ईर्यापथे प्रचलिताद्य मया प्रमादा"—इत्यादि आलोचना करके यदि धर्माचार्य हैं तो उनके निकट अन्यथा भगवान् के समक्ष पचाग नमस्कार करके कर्तव्य कर्म को स्वी-कार करते हैं अर्थात् 'नमोस्तु भगवन् । देववदना करिष्यामि'—जय हे भगवन् । नमस्कार हो अब मैं देववदना करूँगा । इस प्रकार कर्तव्य की प्रतिज्ञा करके पर्यकासन से बैठकर "सिद्ध सम्पूर्णभव्यार्थ" इत्यादि से प्रारम्भ कर "खम्मामि सब्वजीवाण" इत्यादि सूत्रपाठो द्वारा साम्यभाव

भुक्ताशुक्त्यकितकर पठित्वा साम्यदडकम् ।
 कृत्वावर्तत्रयशिरोनतीभूयस्तनु त्यजेत् ॥
 प्रोच्य प्राग्बत्तत साम्यस्वामिना स्तान्नदडकम् ।
 चन्दनामद्रया स्तुत्वा चैत्यानि त्रिप्रदक्षिण ॥
 आलोच्य पूर्ववत्पचगुरुहनुत्वा स्थितस्तथा ।
 समाधिभक्त्यास्तमल स्वस्य ध्यायेद्यथाबल ॥

—अनगारधर्माभूत अध्याय ९

“परायत्तस्य सत क्रिया कुर्वाणस्य कर्मक्षयो न घटते तस्मादात्माधीन सन् चैत्यादीन् प्रतिवन्दनार्थं गत्वा धौतपादस्त्रिप्रदक्षिणीकृत्य ईर्यापथकायोत्सर्गं कृत्वा प्रथममुपविश्यालोच्य चैत्यभक्ति कायोत्सर्गं करोमि इति विज्ञाप्य उत्थाय जिनचन्द्रदर्शनमात्रान्निजनयनचन्द्रकान्तोपलविगलदानन्दाश्रुजलधारा-पूरपरिप्लावितपक्ष्मपुटोऽनादिभवदुर्लभभगवदहृत्परमेश्वरपरमभट्टारकप्रतिबिंब-दर्शनजनितहर्षोत्कर्षपुलकिततनुरतिभक्तिभरावनतमस्तकन्यस्तहस्तकुशेग्यकुड् मलो दडकद्वयस्यादावन्ते च प्राक्तनक्रमेण प्रवृत्त्य चैत्यस्तवनेन त्रि परीत्य द्वितीयवारेऽप्युपविश्य आलोच्य पचगुरुभक्तिकायोत्सर्गं करोमीति विज्ञाप्य उत्थाय पचपरमेष्ठिन स्तुत्वा तृतीयवारेऽप्युपविश्यालोचनीय । एवमात्मा-धीनता प्रदक्षिणीकरण त्रिवार निष्पन्नत्रय चतु शिरोद्वादशावर्तकमिति क्रियाकर्म षड्विध भवति ।”

—चारित्रसार

७२ वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

को प्राप्त हो जाते हैं पुन वन्दना क्रिया का विज्ञापन करते हैं अर्थात् “पौर्वाह्निकदेववन्दनाया पूर्वा “चैत्यभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यह” ऐसा बोलकर विज्ञापना करके खड़े होकर भूमिस्पर्शनात्मक पचागनमस्कार करते हैं। पश्चात् चार अगुल प्रमाण पैरो में अन्तर रखकर खड़े होकर मुक्ताशुक्तिमुद्रा बनाकर तीन आवर्त और शिरोनति करके “णमो अरिहताण” इत्यादि सामायिकदण्डक का पाठ करके तीन आवर्त और एक शिरोनति करके जिनमुद्रा से कायोत्सर्ग (९ बार णमोकार मन्त्र का जाप २७ उच्छ्वास में) करते हैं। पुन पचाग नमस्कार करके खड़े होकर पूर्ववत् मुक्ताशुक्ति मुद्रा से तीन आवर्त एक शिरोनति करके “थोस्सामि ह जिणवरे” इत्यादि चतुर्विंशतिस्तव पढ़कर तीन आवर्त एक शिरोनति करते हैं। पश्चात् वन्दना मुद्रा बनाकर “जयतु भगवान् हेमाभोज ” इत्यादि चैत्यभक्ति बोलते हुए जिनेन्द्र भगवान् की तीन प्रदक्षिणा दे लेते हैं। पुन बैठकर “इच्छामि भत्ते । चेइयभत्ति ” आदि चैत्यभक्ति की आलोचना करते हैं। अनन्तर “पौर्वाह्निक देववन्दनाया पचमहागुहभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यह” ऐसी विज्ञापना करके उठकर पचाग नमस्कार करके पूर्ववत् सामायिक दण्डक कायोत्सर्ग, थोस्सामि स्तव पढ़कर वन्दना मुद्रा से “प्रथम करण चरण द्रव्य नम । “शास्त्राभ्यासो” इत्यादि लघुसमाधिभक्ति पढ़कर बैठकर “इच्छामि भत्ते । समाहिभत्ति ’ इत्यादि आलोचना करते हैं।^१ अनन्तर यथावकाश आत्म-ध्यान करते हैं।

पुन सभी साधु मिलकर लघुसिद्धभक्ति और आचार्यभक्ति द्वारा आचार्य की वन्दना करते हैं। कहा भी है—“प्रातः काल देववन्दना रूप प्राभातिक अनुष्ठान के अनन्तर साधुजन विधिवत् आचार्य आदि की वन्दना करते हैं। मध्याह्न काल में देववन्दना के बाद करते हैं और सायंकाल में प्रतिक्रमण के बाद करते हैं। यह त्रिकाल गुरुवन्दना है।^२

१ यह देववन्दना इसी विधि से क्रिया कलाप में मुद्रित है। उसके आधार से या “वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला” से प्रकाशित ‘सामायिक’ नामक पुस्तक के आधार से सामायिक करना चाहिए।

२ वद्या दिनादो गुर्वाद्या विधिवत्विहितक्रियै ।

मध्याह्ने स्तुतदेवैश्च सायं कृतप्रतिक्रमै ॥५४॥

गुरुवन्दना की विधि यह है—“मुनि जब गवासन से बैठकर लघु सिद्धभक्ति और लघु आचार्य भक्ति पूर्वक आचार्य की वन्दना करते हैं। यदि आचार्य सिद्धान्त पारगत है। तो लघुसिद्ध, श्रुत, आचार्य इन तीन भक्ति को बोलकर वन्दना करते हैं। अपने से दीक्षा में बड़े सामान्य साधु की लघु सिद्ध भक्ति बोलकर और सिद्धान्तविद् साधु को लघु सिद्ध लघु-श्रुत भक्ति पूर्वक वन्दना करते हैं।”

प्रयोग विधि

“अथ आचार्यवन्दनाया पूर्वा सिद्धिभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यह”। ऐसी प्रतिज्ञा करके विधिवत् कायोत्सर्ग करके “तवसिद्धे णयसिद्धे” इत्यादि लघु सिद्धभक्ति पढते हैं पुन “अथ आचार्यवन्दनाया पूर्वा आचार्य-भक्तिकायोत्सर्गं करोम्यह” ऐसी प्रतिज्ञा करके कायोत्सर्ग करके “श्रुतजलधिपारगेभ्य” इत्यादि लघु आचार्य भक्ति पढते हैं।

देववन्दना में कम से कम दो घड़ी काल का विधान है। इसलिए सूर्योदय से दो घड़ी काल समाप्त हो जाता है।

पूर्वाह्निक स्वाध्याय

सूर्योदय के दो घड़ी बाद पूर्वाह्निक स्वाध्याय हेतु विधिवत् श्रुतभक्ति और आचार्य भक्ति करके स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं और मध्याह्न के दो घड़ी पहले-पहले लघु श्रुत भक्ति पूर्वक स्वाध्याय विसर्जित कर देते हैं।

पुन अपराह्निक स्वाध्याय हेतु दिक्शुद्धि करते हैं अर्थात् चारों दिशाओं में ७-७ बार णमोकार मन्त्र उच्छ्वास पूर्वक जपते हैं।

मध्याह्नदेव वन्दना—पुन प्रातः कालीन देववन्दना के समान विधिवत् माध्याह्निक देववन्दना करके लघु सिद्धिभक्ति-लघु आचार्यभक्ति पूर्वक गुरु-आचार्य की वन्दना करते हैं।

अनंतर यदि उस दिन उपवास है तो मुनि उस दो घड़ी के अस्वाध्याय काल में जाप्य व ध्यानादि करते हैं और यदि उपवास नहीं है तो वे गुरु-

१ लघ्व्या सिद्धगणिस्तुत्या गणी वद्यो गवासनात् ।

सैद्धातोऽत श्रुतस्तुत्या तथान्यस्तन्नुतिं विना ॥३१॥

वदना के अनंतर ही आचार्यश्री के पीछे आहार के लिए निकलते हैं।^१

आहारचर्या

उस समय साधु बायें हाथ में पिच्छी और कमण्डलु को लेकर दाहिने हाथ की मुद्रा को कंधे पर रखकर आहारमुद्रा में निकलते हैं। तब श्रावक उन्हें विधिवत् पडगाहन कर घर में ले जाकर नवधाभक्तिपूर्वक आहार देते हैं।

पडगाहन करना, उच्चस्थान देना, पाद प्रक्षालन करना, अष्टद्रव्य से पूजन करना, नमस्कार करना, मन शुद्धि, वचनशुद्धि और कायशुद्धि तथा भोजनशुद्धि करना ये नवधाभक्ति कहलाती हैं। दान देने वाले दातार श्रद्धा, भक्ति, सतोष, विवेक, निर्लोभता, क्षमा और सत्त्व इन सात गुणों से सहित होते हैं।

नवधाभक्ति पूर्ण हो जाने पर जब श्रावक मुनि से आहार ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करते हैं तब वे मुनि अपने खड़े होने की जगह और दातार के खड़े होने की जगह को ठीक से देख लेते हैं कि कोई विकलत्रय आदि जीव जंतु तो नहीं है। पुनः शुद्ध गरम प्रासुक जल से श्रावक द्वारा हाथ धुलाये जाने पर वे “पूर्व दिन के ग्रहण किये गये प्रत्याख्यान या उपवास की सिद्ध भक्तिपूर्वक निष्ठापना करके आहार शुरू करते हैं।^२” अन्यत्र भी कहा है—“जिस घर के योग्यदाता ने प्रतिग्रह और प्रणाम करके ठहराया है उसके घर में ... दाता के द्वारा दिये गये अपने योग्य उचित आसन पर बैठ जाते हैं। दातार के द्वारा पादप्रक्षालन आदि क्रियाओं के होने के बाद, उनके द्वारा प्रार्थना की जाने पर साधु सिद्ध-

१ सर्वत्र शास्त्रों में मध्याह्न सामायिक के बाद आहार को जाने का विधान है किंतु आजकल साधु ९ बजे से लेकर ११ बजे तक के समय में आहारार्थ निकलते हैं। सो शायद श्रावकों के भोजन की व्यवस्था से सबधित हैं चूँकि आजकल श्रावकों के भोजन का यही काल है।

२ “हेय—त्याज्य साधुना । निष्ठाप्यमित्यर्थ । किं तत् ? प्रत्याख्यानादि-प्रत्याख्यानमुपोपित वा । क्व ? अशनादौ—भोजनारम्भे । कया ? सिद्धभक्त्या । किं विशिष्टया ? लब्ध्या ।” अनंगार पृ ६४९

कोई साधु मंदिर में या गुरु के पास ही सिद्धभक्तिपूर्वक प्रत्याख्यान की निष्ठापना करके आहार को जाते हैं सो ठीक नहीं है क्योंकि आचार-सार में स्पष्ट कहा है।

भक्ति करके प्रत्याख्यान का निष्ठापन करते हैं और समचतुरगुल पाद से (पैरो में चार अगुल का अन्तर रखकर) खड़े होकर नाभि से ऊपर हाथ रखते हुए करपात्र में दातार द्वारा प्रदत्त आहार ग्रहण करते हैं। आहार करते समय उनके दोनों हाथ के पुट (अंजुलि)^१ बंधे—मिले रहते हैं—अलग नहीं होते हैं। वे विकार—मुख बिगाडना, अरुचि या ग्लानि आदि न करते हुए, अति शीघ्रता न करते हुए और हुँकार आदि शब्द न करते हुए आहार लेते हैं। खड़े होकर आहार ग्रहण करने में हेतु यही है कि “जब तक मुझ में खड़े होने की शक्ति है और जब तक मेरे दोनों हाथ मिल सकते हैं तभी तक मैं भोजन करूँगा, अन्यथा आहार का त्याग कर दूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा होती है।”

प्रत्याख्यान ग्रहण विधि

पुन भोजन के अनन्तर शीघ्र ही लघुसिद्धभक्तिपूर्वक प्रत्याख्यान अथवा उपवास ग्रहण कर लेते हैं। यथा—“भोजन के अनन्तर तत्क्षण ही साधु लघुसिद्ध भक्तिपूर्वक प्रत्याख्यान ग्रहण कर लेवे। यह विधि वही चौके में आचार्य के असानिष्ठ में ही होती है। अनन्तर आचार्य के पास आकर लघुयोगि भक्ति और लघुसिद्ध भक्ति बोलकर पुन गुरु के पास

-
- १ प्रतिग्रहप्रणामाभ्या स्थापितो योग्यदातुभि ।
 तर्णकैलकबालादीननुलघ्य विशेदगृहम् ॥११६॥
 आत्मोचित्तासनासीनो दातृप्रक्षालितक्रम ।
 ऊर्ध्वाध पार्श्वदिक्रोणनिक्षेपाद्यनिरीक्षण ॥११८॥
 वर्णी पूर्णप्रतिज्ञोऽथ सिद्धभक्ति विधाय तत् ।
 प्रत्याख्यान विनिष्ठाप्य प्रेरितो भक्तदातुभि ॥११९॥
 समागुलचतुष्कानराघ्रि स्थित्वा समुद्धृते ।
 पात्रार्त्पिडे करद्वद्वमानाभेर्धौतमुत्क्षिपेत् ॥१२०॥
 पुट पाण्योरभित्वा न्याक्षिप्त भुजीत त मत ।
 विना विकारवेगातिमाद्यासक्तिस्वनादिभि ॥१२१॥
 यावदस्ति बल स्थातु मिलत्येतत्करद्वयम् ।
 तावद्भुजे त्यजाम्यन्यथेति सधा यतेर्मत ॥१२२॥

प्रत्याख्यान या उपवास ग्रहण करके लघु आचार्यभक्ति द्वारा आचार्य की वदना करते हैं^१ ।”

शंका—शीघ्र ही वही पर साधु प्रत्याख्यान क्यों ग्रहण कर लेते हैं ?

समाधान—यदि कदाचित् गुरु के पास आते हुए मार्ग में मरण भी हो जाये तो वह प्रत्याख्यानपूर्वक होगा, यह हेतु है ।

प्रत्याख्यान करने के बाद साधु आहार सबधी दोषो का विशोधन करते हैं उसे गोचर प्रतिक्रमण कहते हैं ।

“आहार के लिए साधु यदि निकल चुके हैं और कारणवश किसी ने पडगाहन नहीं किया, या और कुछ कारण से वे वापस अपनी वसतििका में आते हैं तो पुन उस दिन वे आहार के लिए नहीं जाते हैं—उपवास ही करते हैं^२ ।”

तात्पर्य यह है कि साधु देववदना (सामायिक) और गुरुवदना करके आहारार्थ जाकर नवधाभक्ति के बाद प्रत्याख्यान की निष्ठापना करते हैं । उसकी विधि—

“अथ प्रत्याख्याननिष्ठापनक्रियाया पूर्वा सिद्धभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहं^३” पुन नौ बार णमोकार मन्त्र जपकर लघुसिद्धभक्ति पढकर आहार शुरू करते हैं । आहार पूण हो जाने पर मुख शुद्धि करके शीघ्र ही—

“अथ प्रत्याख्यानप्रतिष्ठापनक्रियाया सिद्धभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहं” ऐसा बोलकर ९ बार जाप्य करके लघुसिद्धभक्ति पढते हैं । पुन. श्रावक

१ आदेय च—लघ्व्या सिद्धभक्त्या प्रतिष्ठाप्य साधुना । किं तत् ? प्रत्याख्यानादि । क्व ? अते प्रक्रमाद् भोजनस्यैव प्राते । कथं ? आशु—शीघ्र भोजनानतरमेव । आचार्यासन्निधावेतद्विधेय ।”

सुरो—आचार्यसमीपे पुनर्ग्राह्य प्रतिष्ठाप्य साधुना । किं तत् ? प्रत्याख्यानादि । कया ? लघ्व्या सिद्धभक्त्या लघुयोगिभक्त्यधिकया । तथा वक्ष्य साधुना ? कोऽसौ ? स सूरि । कया ? सूरिभक्त्या । किंविशिष्ट्या ? लघ्व्या । —अनगार पृ ६४९

२ अस्थापितो निवर्तेत प्रविष्ट मदिरादिकम् ।

पुनर्न प्रविशेदन्प्रग्रामादीश्चाशनागया ॥११२॥ —अनगार पृ १३३

३ अभिप्राय यह है कि कल मैंने जो चतुराहारत्यागरूप प्रत्याख्यान ग्रहण किया था उसका त्याग करता हूँ ।

उन्हे पिच्छी समर्पित कर देते हैं। वे वहाँ से आकर आचार्यदेव के सानिध्य में गवासन से बैठकर पुन विधिवत् प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं—

“अथ प्रत्याख्यानप्रतिष्ठापनक्रियाया सिद्धभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यह” (९ बार जाप्य) लघु सिद्धभक्ति करके—

“अथ प्रत्याख्यानप्रतिष्ठापनक्रियाया योगभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यह” (९ जाप्य) लघुयोग भक्ति पढ़कर—

अथ आचार्यवदनाया आचार्यभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यह” (९ बार जाप्य) लघु आचार्य भक्ति पढ़कर आचार्य की वदना करके आहार के लिए जाकर वापस आने तक या आहार में जो कोई बात हुई हो उसको गुरु के सामने निवेदन कर देते हैं।

अपराह्निक स्वाध्याय

अनतर अपराह्निक स्वाध्याय हेतु विधिवत् श्रुतभक्ति-आचार्य भक्ति करके स्वाध्याय प्रारम्भ कर देते हैं—पढ़ना, पढ़ाना, प्रश्न करना—चर्चा करना, पढ़े हुए का चिंतन करना, धोकरना—पाठ याद करना या धर्मोपदेश देना आदि सभी स्वाध्याय के अन्तर्गत हैं। पुन सूर्यास्त से दो घड़ी पहले ही लघुश्रुतभक्तिपूर्वक स्वाध्याय विसर्जित करके पूर्वरात्रिक स्वाध्याय हेतु दिक्शुद्धि करने के लिए चारो दिशाओ में ५-५ बार णमोकार मन्त्र उच्छ्वास सहित जपते हैं।

दैवसिक प्रतिक्रमण—अनतर सब साधु गुरु के पास बैठकर—“जीवे प्रमादजनिता ” इत्यादि रूप दैवसिक प्रतिक्रमण करते हैं। पुनरपि योग-भक्तिपूर्वक ‘रात्रियोग’ ग्रहण करके गवासन से बैठकर लघुसिद्ध भक्ति, लघुआचार्य भक्ति बोलकर आचार्य की वदना करते हैं।

रात्रियोग प्रतिष्ठापना की प्रयोग विधि—“अथ रात्रियोगप्रतिष्ठापनाया योगभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यह” विधिवत् सामायिकदण्डक, ९ जाप्य और थोस्सामि करके “जातिजरोरुग ” इत्यादि अथवा “प्रावृट्काले” इत्यादि योगभक्ति का पाठ करते हैं।

- १ “आज रात्रि में मैं इसी वसतिका में रहूँगा” इसे रात्रियोग कहते हैं। साधु मल-मूत्र विसर्जन के लिए पहले से ही स्थान निश्चय और निरीक्षण कर लिया करते हैं, वही पर जाते हैं।

आपराह्निक वंदना—ये क्रियायें सूर्यास्त तक दो घड़ी में समाप्त हो जाती हैं। तब साधु सूर्यास्त के समय विधिवत् “आपराह्निक देववदना” करते हैं।

पूर्वरात्रिक स्वाध्याय—अनंतर दो घड़ी बाद स्वाध्याय काल में विधिवत् “पूर्वरात्रिक” स्वाध्याय प्रारंभ कर देते हैं जो कि (अधिक से अधिक) मध्यरात्रि के दो घड़ी पहले तक करते हैं। पुनः स्वाध्याय विसर्जन करके मध्यरात्रि के पहले की दो घड़ी और पश्चात् की दो घड़ी ऐसे चार घड़ी (डेढ़ घंटे) तक अस्वाध्याय^१ काल में शरीर के श्रम को दूर करने के लिए निद्रा लेते हैं। इस प्रकार से साधुओं की यह अहोरात्रिक चर्या आगम के आधार से कही गई है।

स्वाध्याय करने का आसन

पर्यङ्कासन, पद्मासन अथवा वीरासन से बैठकर पिच्छिका सहित अञ्जुलि जोड़कर अपने वक्षस्थल के समीप रखकर नमस्कार करके विनय पूर्वक एकाग्रमना होकर साधु स्वाध्याय करते हैं। और यदि खड़े होकर (पूर्वोक्त विधि से) वदना^२ करने में शक्तिहीन होते हैं तो वे इसी तरह बैठकर अञ्जुली जोड़कर वदना करते हैं। अर्थात् पूर्व में जो देव वदना में खड़े होकर ही चैत्य भक्ति और पचगुरु भक्ति पढ़ते हुए वदना करने का विधान बताया है तो यदि खड़े होकर वदना करने की शक्ति नहीं है तो साधु पर्यङ्कासन आदि आसन से बैठकर ही वदना करते हैं।

नैमित्तिक क्रियायें

चतुर्दशी क्रिया—चतुर्दशी के दिन त्रिकाल देववदना में चैत्यभक्ति करके श्रुतभक्ति की जाती है पुनः पचगुरु भक्ति होती है। अथवा चैत्यभक्ति के पहले सिद्ध भक्ति पुनः चैत्यभक्ति, श्रुतभक्ति, पचगुरुभक्ति

१ यह अल्पनिद्रा लेने का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। प्रायः शरीर की विश्रांति और स्वस्थता के लिए चार, पाच या छह घंटे तक भी सोना पड़ता है। फिर भी जितनी निद्रा कम की जा सके उतनी कम करना चाहिए।

२ “साधु पुनर्वदना यथोक्तविशेषणविशिष्ट—सपर्यक सप्रतिलेखनमुकुलितवर्त्तोत्सगितकर कुर्यात्। कया ? अशक्त्या । उद्भो यदि वदितुं न शक्नुयादित्यर्थः ।”

और शांति भक्ति ऐसे वन्दना में पांच भक्तियाँ भी की जाती हैं। यदि कदाचित् किसी धर्म व्यासंग—किसी की सल्लेखना आदि के प्रसंग में वैयावृत्ति आदि की बहुलता से धर्म प्रभावना आदि विशेष कार्यों के निमित्त में चतुर्दशी की क्रिया न हो सके तो अमावस्या या पूर्णिमा को पाक्षिक क्रिया की जाती है। सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति और शांतिभक्ति को 'पाक्षिकी क्रिया' कहते हैं।

अष्टमी क्रिया—सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति और शांतिभक्ति इन चार भक्तियों द्वारा अष्टमी क्रिया होती है। इसमें चारित्रभक्ति को सालोचना करना होता है तब 'पाक्षिक-प्रतिक्रमण' में "इच्छामि भक्ते । अट्ठमियम्मि आलोचेऊ" इत्यादि पाठ प्रारम्भ करके जिनगुणसम्पत्ति होउ मज्झ' तक बोला जाता है। अथवा त्रिलोकदेव-वन्दना में यह क्रिया करने पर चैत्यभक्ति, पंचगुरुभक्ति ये दो भक्तियाँ करनी होती हैं। अथवा चतुर्दशी और अष्टमी दोनों दिनों की क्रियायें सामायिक में करने की भी परम्परा देखी जाती है।

सिद्ध वंदना क्रिया—सिद्ध प्रतिमा की वन्दना करते समय साधु एक सिद्धभक्ति ही करते हैं।

जिनवन्दना क्रिया—जिन प्रतिमा की वन्दना में सिद्ध, चारित्र और शांति भक्ति करते हैं।

अपूर्व चैत्यवन्दनादि क्रिया—अष्टमी आदि क्रियाओं के समय में ही अपूर्व चैत्यवन्दना और त्रैकालिक नित्यवन्दना का संयोग आकर उपस्थित हो जाता है तो साधु सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, चैत्यभक्ति, पंचगुरुभक्ति और शांतिभक्ति करते हैं।

पाक्षिक प्रतिक्रमण क्रिया—पाक्षिक प्रतिक्रमण प्रत्येक मास की चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस्या को करते हैं। इसमें पहले विधिवत्-लघु-सिद्ध, श्रुत, आचार्य भक्ति पूर्वक आचार्य की वन्दना करके सभी साधु-गण आचार्य के साथ सिद्धभक्ति और चारित्रभक्ति पढ़कर "इच्छामि भक्ते । पक्खियम्मि" इत्यादि आलोचना पढ़ते हैं। पुनः भगवान् के सामने अकेले आचार्य लघुसिद्धभक्ति, आलोचना सहित लघु योगभक्ति करके

१ जिस प्रतिमा का दर्शन छह महीने के बाद हो तो वह प्रतिमा 'अपूर्व' कही जाती है। यथा—“पठेऽनुश्रूयते मास्यपूर्वता”—अवहारी जनो द्वारा छह महीने में प्रतिमाओं को 'अपूर्व' कहा जाता है। —अनगार पृ० ६५५

अपने दोषों की आलोचना करके प्रायश्चित्त लेते हैं। अनन्तर सभी शिष्य-साधुगण पूर्वोक्त लघु सिद्ध भक्ति, सालोचना योगभक्ति करके आचार्य भक्ति पढ़कर आचार्य वन्दना करके, आचार्य से पन्द्रह दिन के अतिचारों का प्रायश्चित्त माँगते हैं। आचार्यवर्य शिष्यों को यथोचित प्रायश्चित्त (रस परित्याग-जाप्य-उपवासादि) देते हैं।

अनन्तर आचार्य सभी शिष्यों के साथ प्रतिक्रमण भक्ति का कायोत्सर्ग तक क्रिया करते हैं। पुनः केवल आचार्य 'थोस्सामि' से लेकर वीर-भक्ति की प्रतिज्ञा तक प्रतिक्रमणो दडकों का उच्चारण करते हैं—पढ़ते हैं और सभी शिष्य बैठे हुए एकाग्रमना सुनते रहते हैं। अनन्तर सभी साधु 'थोस्सामि' इत्यादि दडक पढ़कर आचार्य के साथ आगे की भक्तियाँ बोलते हैं। जिसमें वीरभक्ति, चतुर्विंशतितोर्थकरभक्ति, चारिश्रालोचना-आचार्यभक्ति, बृहदालोचनाआचार्यभक्ति और लघोयस्याचार्यभक्ति की जाती है। पाक्षिक प्रतिक्रमण में वीरभक्ति के समय ३०० उच्छ्वासों में कायोत्सर्ग किया जाता है। सम्पूर्ण विधि पूर्ण हो जाने पर सभी साधु विधिवत् तीन भक्ति पूर्वक आचार्य की वन्दना करते हैं।

चातुर्मासिक प्रतिक्रमण—इसमें यही पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं। अन्तर केवल इतना है कि "सर्वातिचारविशुद्धयर्थ" चातुर्मासिकप्रतिक्रमणक्रियाया, पाठ सर्वत्र बोला जाता है और वीरभक्ति में ४०० उच्छ्वासों में कायोत्सर्ग किया जाता है।

वार्षिक प्रतिक्रमण—इसी प्रतिक्रमण में 'सावत्सरिकप्रतिक्रमण-क्रियाया' पाठ सर्वत्र बोला जाता है और वीरभक्ति में ५०० उच्छ्वासों द्वारा कायोत्सर्ग किया जाता है।

पुनः व्रतारोपण आदि विषयक चार प्रतिक्रमणों में बृहदाचार्य भक्ति और मध्याचार्य भक्ति के अतिरिक्त पाक्षिक प्रतिक्रमण की ही सारी विधि की जाती है^१।

श्रुतपचमी क्रिया—श्रुतपचमी^२ के दिन साधुगण विधिवत् बृहत्सिद्ध भक्ति और बृहत् श्रुतभक्ति करके श्रुतस्कंध की प्रतिष्ठापना करके श्रुतावतार के उपदेश को स्वीकार करके बृहत्श्रुतभक्ति और बृहत् आचार्य भक्ति पढ़कर स्वाध्याय प्रारम्भ करते हैं पुनः बृहत्श्रुत भक्ति पूर्वक स्वाध्याय की समाप्ति करके शांतिभक्ति का पाठ करते हैं। पुनः

१ "परे पुनर्व्रतारोपणादिविषयाश्चत्वार प्रतिक्रमा स्युः ।"—अनगार पृ० ६६०

२ ज्येष्ठशुक्ला पचमी श्रुतपचमी है।

श्रावक स्वाध्याय को ग्रहण नहीं करते हैं तो सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति और शांतिभक्ति करते हैं।

सिद्धांतवाचना और आचारवाचना में यही विधि होती है। अर्थात् बृहत्सिद्धभक्ति और बृहत्श्रुतभक्ति पढ़कर सिद्धान्त-वाचना की प्रतिष्ठापना करके बृहत्श्रुत और बृहदाचार्यभक्तिपूर्वक स्वाध्याय स्वीकार कर उपदेश देते हैं। पुनः श्रुतभक्ति के द्वारा स्वाध्याय समाप्त कर अन्त में शान्तिभक्ति बोलकर क्रिया समाप्त करते हैं। वृद्ध व्यवहार के अनुसार आचारवाचना में भी यही विधि की जाती है।

साधुगण सिद्धान्त के प्रत्येक अर्थाधिकार के अन्त में कायोत्सर्ग करते हैं। तथा प्रत्येक अर्थाधिकार के अन्त में और आदि में सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति करते हैं। वाचना के दिन में भी यही क्रिया करते हैं। जहाँ वाचना की गई है उस स्थान पर दूसरे तीसरे आदि दिन अति भक्ति प्रगट करने के लिए छह-छह कायोत्सर्ग करते हैं। यह क्रिया सिद्धान्त और उसके अर्थाधिकार के प्रति उत्तम, बहुमान प्रदर्शित करने के लिए कही गई है, अतएव यह क्रिया अपनी शक्ति के अनुसार करनी चाहिए।

संन्यास प्रारम्भ की क्रिया—बृहत्सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति बोलकर संन्यास की प्रतिष्ठापना (ग्रहण) करते हैं। तथा संन्यास के आदि और अन्त के दिनों को छोड़कर मध्य के दिनों में बृहत्सिद्धभक्ति, बृहदाचार्यभक्ति के द्वारा स्वाध्याय करके बृहत् श्रुतभक्ति के द्वारा उसका निष्ठापन करते हैं। अन्त में क्षपक-साधु के संन्यास के अन्त में-क्षपक का अन्त हो जाने पर सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति करके शांतिभक्तिपूर्वक संन्यास की निष्ठापना कर देते हैं।^१।”

१ जब कोई साधु सल्लेखना ग्रहण करते हैं तब यह विधि की जाती है।

“संन्यासारभकाले भक्ती सिद्धश्रुतसन्निके ।

कृत्वा गृहीतसंन्याससवेगाकितमानम ॥

श्रुताचार्याभिषे भवती दत्त्वा स्वाध्यायमुत्तम ।

गृहीत्वा श्रुतभक्त्यते युक्त्या निष्ठापयेन्मुदा ॥

स्वाध्यायग्रहणे ज्ञेया संन्यासस्वमहामुनेः ।

महाश्रुतमहाचार्यभवत्या धृताख्यभक्तय ॥

—मूलाचार प्रदीप, पृ० १२२।

८२ : वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

तथा रात्रियोग या वर्षायोग आदि अन्यत्र ग्रहण कर चुके हैं तो भी परिचारक साधु पहले दिन स्वाध्याय की प्रतिष्ठापना करके उस सन्यास वसति में ही सोवें ऐसा कथन है ।

जो स्वाध्याय को ग्रहण नहीं करने वाले श्रावक है वे सन्यास ग्रहण के प्रथम दिन और अन्तिम दिन सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति और शांतिभक्ति करते हैं ।

नंदीश्वर क्रिया—“आषाढ, कार्तिक और फाल्गुन महीने में अष्टमी से लेकर पूर्णमासी पर्यन्त प्रतिदिन साधुगण आचार्य के साथ मध्याह्न में पौर्वाह्निक स्वाध्याय को समाप्त करके सिद्धभक्ति, नन्दीश्वरभक्ति, पंचगुरुभक्ति और शांतिभक्ति के द्वारा आष्टाह्निक क्रिया करते हैं^१ ।” नदीश्वरभक्ति करते हुए तीन प्रदक्षिणा भी करने का विधान है^२ ।”

अभिषेक वदना क्रिया—जिनेन्द्र देव के महाअभिषेक दिवस सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति, पंचगुरुभक्ति और शांतिभक्ति करके वदना करते हैं ।

मंगलगोचर मध्याह्न वदना—“वर्षायोग ग्रहण और विसर्जन के प्रसंग में मंगलगोचर मध्याह्न वदना होती है अर्थात् आषाढ सुदी तेरस के दिन साधु मंगलार्थ गोचरी करने के पहले मध्याह्न में सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति, पंचगुरुभक्ति और शांतिभक्ति करके मध्याह्न वदना करते हैं । इसे ही मंगलगोचर मध्याह्न वदना कहते हैं^३ ।”

मंगलगोचर प्रत्याख्यान—पुनः आहार ग्रहण करके आकर आचार्य आदि सभी साधु मिलकर बृहत्सिद्धभक्ति, बृहत्योगभक्ति करके गुरु से भक्त प्रत्याख्यान—उपवास ग्रहण करके बृहत् आचार्यभक्ति द्वारा आचार्य की वदना करके शांतिभक्ति करते हैं । यही विधि कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को भी करते हैं । चूँकि वर्षायोग ग्रहण करने के लिए आषाढ सुदी

१ मिलित्वाचार्यादयो विदधतु मध्याह्ने-पौर्वाह्निकस्वाध्यायग्रहणानतरम् ।
—अनगार०, पृ० ६६३ ।

२ दीयते चैत्यनिर्वाणयोगिनदीश्वरेषु हि ।
वद्यमानेष्वधीयानस्तत्तद्भक्ति प्रदक्षिणा ॥ —अनगार०, पृ० ६०७ ।

३ वर्षायोगग्रहणविसर्जनयो । मंगलगोचरे—मंगलार्थगोचारे मध्याह्नवदना
मंगलगोचरमध्याह्नवदना । —अनगार०, पृ० ६६३ ।

भवेन्मंगलगोचारमध्याह्ने स्नपनस्तव ।

सवर्षायोगस्यादाननिष्ठापनेऽपि तु ॥७५॥ —शाचारसार, पृ० २४५ ।

चौदश का उपवास करते हैं और वर्षायोग निष्ठापना करने के लिए कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का उपवास करते हैं।

वर्षायोग प्रतिष्ठापन क्रिया—“प्रत्याख्यान प्रयोगविधि के अनंतर— श्रयोदशी के मंगलगोचार प्रत्याख्यान ग्रहण करने के बाद आपाढ शुक्ला चतुर्दशी की पूर्वरात्रि में साधु वर्षायोग प्रतिष्ठापन करते हैं।” आचार्य आदि सभी साधु मिलकर सिद्धभक्ति और योगभक्ति करके “यावति जिनचैत्यानि” इत्यादि श्लोक बोलकर वृषभजिन और अजितजिन की स्तुति (स्वयभुवा भूतहितेन इत्यादि स्वयभू स्तोत्र की) बोलकर अचलिका महित “वर्षेषु वर्षान्तरपर्वतेषु” इत्यादि चैत्यभक्ति करके पूर्वदिक् चैत्यालय की वंदना करते हैं। ऐसे ही “यावति जिनचैत्यानि” पुन बोलकर संभवजिन और अभिनंदनजिन की “त्व सभव ” इत्यादि स्तुति पढ़कर अचलिका सहित ‘वर्षेषु’ इत्यादि चैत्यभक्ति पढ़ के दक्षिणदिक् चैत्यालय की वंदना करते हैं। इसी तरह ‘सुमति पद्मप्रभजिन’ की स्तुति पूर्वक पूर्वोक्त चैत्यभक्ति करके पश्चिमदिक् और सुपाश्व चन्द्रप्रभ जिन स्तुति पूर्वक चैत्यभक्ति करके उत्तर चैत्यालय की वंदना करते हैं। साधु भाव से ही चारों दिशाओं की प्रदक्षिणा करते हैं और “वहाँ पर बैठे हुए लोग ही चारों दिशाओं में योग तदुल—पीताक्षत प्रक्षेपण करते हैं। ऐसी परंपरा है।” पुन. साधु पञ्चगुरुभक्ति और शांतिभक्ति करते हैं। इस विधि से वर्षायोग ग्रहण करके (उस ग्राम के चारों तरफ कुछ मीलों की सीमा निश्चित करके) विधि समाप्त करते हैं।

वर्षायोग समापन विधि—‘कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की पिछली रात्रि में सभी साधु पूर्वोक्त विधि से वर्षायोग निष्ठापन कर देते हैं।’ अन्तर

८४ : वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

केवल इतना ही है कि—वर्षायोग ग्रहण विधि मे—

“अथ वर्षायोगप्रतिष्ठापनक्रियाया सिद्धभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहं ।” बोलते हैं और वर्षायोगसमापन मे—

“अथ वर्षायोगनिष्ठापनक्रियाया सिद्धभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहं ।” बोलते हैं । बाकी सारी विधि वही की जाती है ।

वर्षायोग काल की व्यवस्था

“वर्षायोग के सिवाय दूसरे समय—हेमत ऋतु आदि मे भी श्रमणसघ को किसी भी एक स्थान या नगर में एक महीने तक निवास करना चाहिए तथा वर्षायोग के लिए जहाँ जाना है वहाँ आषाढ मे पहुँच जाना चाहिए और मगसिर महीना पूर्ण होने पर उस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए । यदि कोई विशेष प्रसंग आ जावे तो श्रावणकृष्ण चतुर्थी तक वर्षायोग स्थान पर पहुँच जाना चाहिए—परतु इस स्थिति का उल्लघन नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार वर्षायोगनिष्ठापना यद्यपि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की पिछली रात्रि मे हो जाती है फिर कार्तिक शुक्ला पचमी के पहले विहार नहीं करना चाहिए । श्रावण कृष्ण चतुर्थी के बाद और कार्तिक शुक्ला पचमी के पहले वर्षायोग के काल मे यदि कदाचित् दुर्निवार उपसर्ग आदि प्रसंगों से स्थान छोड़ना पड़े तो प्रायश्चित्त ग्रहण करना चाहिए ।”

वीरनिर्वाण क्रिया—“साधुगण कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की पिछली रात्रि मे वर्षायोग निष्ठापन करके सूर्योदय के समय सिद्धभक्ति, निर्वाणभक्ति, पंचगुरुभक्ति और शांतिभक्ति पूर्वक वीरनिर्वाण क्रिया करते हैं ।”

- १ मास वासोज्यदैकत्र योगक्षेत्र शुचीं व्रजेत् ।
मार्गोतीते त्यजेच्चार्थवशादपि न लघयेत् ॥६८॥
नभश्चतुर्थी तद्याने कृष्ण शुक्लोर्जपचमीम् ।
यावन्न गच्छेत्तच्छेदे कथञ्चिच्छेदेमाचरेत् ॥६९॥

—अनगार०, पृ० ६६५ ।

- २ “वर्षायोगनिष्ठापने कृते सति वीरनिर्वाणक्रिया कर्तव्येत्यर्थ । अत एत-
त्क्रियानंतर कृत्या कर्तव्या । कासौ ? नित्यवन्दना श्रमणैः श्रावकैश्च ।”

—अन०, पृ० ६६५ ।

इसकी प्रयोग विधि

“अथ वीरनिर्वाणक्रियायासिद्धभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहं”
इत्यादि प्रकार से निर्वाण क्रिया करके साधु और श्रावक नित्यवन्दना
(सामायिक) करते हैं।

पंचकल्याणक क्रिया

तीर्थंकर भगवान् का गर्भ कल्याणक और जन्म-कल्याणक जब हो तब
साधु और श्रावक सिद्धभक्ति, चारित्र्यभक्ति और शांतिभक्ति पढकर
क्रिया करते हैं। निष्काम कल्याणक में सिद्ध, चारित्र्य, योग और शांति-
भक्ति करते हैं। केवलज्ञान कल्याणक में सिद्ध, श्रुत, चारित्र्य, योग और
शांतिभक्ति तथा निर्वाणकल्याण में सिद्ध, श्रुत, चारित्र्य, योग, निर्वाण
और शांतिभक्ति करते हैं।

“निर्वाण कल्याण क्रिया में निर्वाण भक्ति पढते समय तीन प्रदक्षिणा
भी दी जाती है^१।

प्रयोग विधि

“अथ वृषभदेवजिनगर्भकल्याणकक्रियाया सिद्धभक्तिकायोत्सर्गं
करोम्यहं।”

ऐसे ही सर्वत्र समझना।

तीर्थंकरों के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण कल्याण से पवित्र
क्षेत्रों की वदना में भी उपर्युक्त भक्तिपाठ बोलकर वदना करते हैं। यथा—

“अथ पार्श्वनाथजिननिर्वाणकल्याणकनिपद्यावदनाया सिद्धभक्ति-
कायोत्सर्गं करोम्यहं।” इत्यादि।

पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के अवसर में गर्भ, जन्म आदि कल्याणको के
अवसर में भी उपर्युक्त विधि से भक्तिपाठ करते हुए वदना करते हैं।

ऋषि के शरीर की और निषद्या की क्रिया—मुनि मरण को प्राप्त
हो जाय तो उनके शरीर की वदना करने में अथवा जहाँ पर उनका
संस्कार किया जाता है उसे निषेधिका या निषद्या कहते हैं उसकी वदना
करने में भक्ति का विधान बताते हैं—

१ योगभक्त्या परीतिश्च परिनिष्क्रमणक्रिया। —आचारसार, पृ. २४०।

२ ‘परिनिर्वाणभक्त्या तु त्रि परीत्य क्रिया भवेत्।’—आचारसार, पृ. २४१।

दीयते चैत्यनिर्वाणयोगिनदीश्वरेषु हि।

वद्यमानेष्वधीयानैस्तत्तद्भक्ति प्रदक्षिणा।

—अन, पृ. ६०७।

सामान्य साधु के शरीर की या निषद्या की वंदना में साधु सिद्ध-भक्ति, योगिभक्ति और शांतिभक्ति पढ़ते हैं। सिद्धान्तवेत्ता साधु के शरीर या निषद्या की वंदना में सिद्ध, श्रुत, योग और शांति ये चार भक्ति करते हैं। उत्तरगुणधारी साधु के शरीरादि की वंदना में सिद्ध, चारित्र, योग और शांतिभक्ति पढ़ते हैं। यदि ये सिद्धातवेत्ता भी हैं तो सिद्ध, श्रुत, चारित्र, योग और शांतिभक्ति करते हैं। आचार्य के शरीर या निषद्या वंदना में सिद्ध, योग, आचार्य और शांति भक्ति पढ़ते हैं। यदि आचार्य सिद्धातवेत्ता हैं तो सिद्ध, श्रुत, योग, आचार्य और शांतिभक्ति से वंदना करते हैं और यदि आचार्य सिद्धातवेत्ता और उत्तर गुणधारी भी हैं तो उनके शरीर या निषद्या की वंदना में सिद्ध, श्रुत, चारित्र, योग, आचार्य और शांति भक्ति पढ़कर वंदना करते हैं।

प्रयोग विधि

“अथ आचार्यशांतिसागरशरीरवदनाया सिद्धभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहम्।” इत्यादि। यह शरीर की वंदना तो साधु का समाधिमरण होने के बाद तत्क्षण ही की जाती है। अथवा उनकी निषद्या वंदना में—

“अथ आचार्यशांतिसागरनिषद्यावदनाया सिद्धभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहम्।” इत्यादि।

जिनप्रतिमा की प्रतिष्ठा में वंदना क्रिया—स्थिर जिनप्रतिमा की प्रतिष्ठा अथवा चल जिनप्रतिमा की प्रतिष्ठा के समय सिद्धभक्ति और शांतिभक्ति बोलकर वंदना की जाती है।

जिन भगवान् की चल प्रतिमा की प्रतिष्ठा के चतुर्थ-दिन के अभिषेक के समय सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति, पञ्चगुरुभक्ति और शांतिभक्ति पढ़कर वंदना की जाती है। तथा स्थिरप्रतिमा की प्रतिष्ठा के चतुर्थ-दिन के अभिषेक के समय सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, बृहदालोचना और शांतिभक्ति बोलकर वंदना की जाती है। यह क्रिया साधुओं के लिए है। पुन जो स्वाध्याय को ग्रहण नहीं करने वाले श्रावक होते हैं, वे चल-स्थिर जिनप्रतिमा की प्रतिष्ठा में उपर्युक्त ही भक्तियाँ पढ़ें। किन्तु अभिषेक क्रिया में आलोचनारहित वे ही भक्तियाँ पढ़ें अर्थात् सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति और शांतिभक्ति करें किन्तु चारित्रभक्ति में जो आलोचना है उसको नहीं पढ़ें।

केशलोच क्रिया—साधु अपने शिर और दाढी-मूँछ के केशो को हाथ से उखाड़ते हैं इसी का नाम केशलोच है। यह उत्तम, मध्यम और जघन्य ऐसे तीन भेद रूप हैं।

दो महीने से किया गया लोच उत्कृष्ट है, तीन महीने से किया गया मध्यम और चार मास से किया गया जघन्य है। लोच के दिन उपवास करके साधु लघु सिद्धभक्ति और लघु योगिभक्ति करके मीनपूर्वक लोच करते हैं और अन्त में लघुसिद्धभक्ति पूर्वक समाप्त कर देते हैं।

प्रयोग

“अथ केशलोचप्रतिष्ठापनक्रियाया सिद्धभक्तिकायोत्सर्गं करो-
म्यहं।” इत्यादि समाप्ति में ‘प्रतिष्ठापन’ के स्थान पर ‘निष्ठापन’ शब्द
बोलते हैं।

विशेष—सभी क्रियाओं के अन्त में हीनाधिक दोष की विशुद्धि के
लिए समाधिभक्ति अवश्य की जाती है। कहा भी है—

हीनाधिक दोष की विशुद्धि के लिए सर्वत्र-सभी क्रियाओं की समाप्ति
में प्रियभक्ति—समाधिभक्ति पढी जाती है^१।”

योगी की वंदना क्रिया—‘प्रतिभायोगधारी सूर्य की तरफ मुख करके
ध्यान करनेवाले ऐसे साधु योगी कहलाते हैं। भले ही वे दीक्षा में अपने
से लघु हो फिर भी अन्य साधु उनकी वंदना करते हैं। उसमें सिद्धभक्ति,
योगभक्ति और शांतिभक्ति द्वारा वंदना करते हैं^२।’ योगभक्ति पढते-
पढते उन योगी की तीन प्रदक्षिणा भी देते हैं^३।

१ ऊनाधिकविशुद्धयर्थं सर्वत्र प्रियभक्तिका ॥ —अनगार, पृ ६६०।

२ लघीयसो प्रतिभायोगिनो योगिन क्रियाम्।

कुर्युः सर्वेऽपि सिद्धषिशांतिभक्तिभिरादरात् ॥८॥ —अनगार, पृ ६७६।

३ दीयते चैत्यनिर्वाणयोगिनदीश्वरेषु हि।

वद्यमानेष्वधीयानैस्तत्तद्भक्ति प्रदक्षिणा ॥

—अनगार०, पृ० ६०७।

द्वितीय खण्ड

दिगम्बर मुनियों के
भेद-प्रभेद

1

2

१. आचार्य उपाध्याय साधु

दिगंबर मुनियो मे मुख्यरूप से आचार्य उपाध्याय और साधु ये तीन भेद होते हैं। इन तीनों का सक्षिप्त लक्षण देखिये।

आचार्य—“जो पांच प्रकार के आचारो का स्वयं आचरण करते हैं और दूसरे साधुओ से आचरण कराते हैं वे ‘आचार्य’ कहलाते हैं। जो चौदह विद्याओ के पारगत, ग्यारह अङ्ग के धारी अथवा आचारागमात्र के धारी हैं अथवा तत्कालीन स्वसमय और परसमय मे पारगत हैं। मेरु के समान निश्चल, पृथ्वी के समान सहनशील, समुद्र के समान दोषो को बाहर फेंक देने वाले और सात प्रकार के भय से रहित हैं। देश, कुल और जाति से शुद्ध हैं, जो शिष्यो के सग्रह और उनपर अनुग्रह करने मे कुशल हैं, सूत्र के अर्थ मे विशारद हैं, यशस्वी हैं, तथा साधारण—आचरण, वारण-निषेध और शोधन—व्रतो की शुद्धि करने वाली क्रियाओ मे उद्युक्त (उद्यमशील) हैं वे ही आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं।”

सध के आचार्य आप जब सल्लेखना ग्रहण के सम्मुख होते हैं तब वे अपने योग्य शिष्य को विधिवत् चतुर्विधसध के समक्ष आचार्यपद^२ देकर नूतन पिच्छिका समर्पित कर देते हैं और ऐसा कहते हैं कि “आज से प्रायश्चित्त शास्त्र का अध्ययन करके शिष्यो को दीक्षा, प्रायश्चित्त आदि आचार्य का कार्य तुम्हे करना है^३।” उस समय गुरु उस आचार्य को छत्तीस गुणो के पालन का उपदेश देते हैं।

१ पञ्चविधमाचार चरति चारयतीत्याचार्य चतुर्दशविद्यास्थानपारग एकाद-शागधर आचारागधरो वा तात्कालिकस्वसमयपरसमयपारगो वा मेरुरिव निश्चल क्षितिरिव सहिष्णु सागर इव बहिक्षिप्तमल सप्तभयविप्रमुक्तः आचार्यः।

“देसकुलजाइशुद्धो

सगहणुग्गहकुसलो मुत्तत्यविसारओ पहियकित्ती।

सारणवारणसीहण-किरियुवज्जुत्तो हु आइरियो ॥

—धवला पुस्तक प्र, पृ ४९।

२ आचार्यपद देने की विधि ‘क्रियाकलाप’ मे प्रकाशित हो चुकी है। उसी के आधार से देते हैं।

३ “आचार्यपद अद्य प्रभृति भवता रहस्यशास्त्राध्ययनदीक्षादानादिकमाचार्यकार्य-माचार्यमिति गणसमक्ष भावमाणेन गुरुणा समर्प्यमाणपिच्छग्रहणलक्षणम्।”

—अनगार, पृ० ६६९।

९२ : वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

आचार्य के छत्तीस गुण—आचारवत्त्व आदि ८, १२ तप, १० स्थिति-कल्प और ६ आवश्यक ये छत्तीस गुण होते हैं ।

आचारवत्त्व आदि ८ गुण—आचारवत्त्व, आधारवत्त्व, व्यवहारपटुता, प्रकारकत्व, आयापायदर्शिता, उत्पीलन, अपरिस्रवण और सुखावहन ।

आचारवत्त्व—आचार के पाच भेद हैं—ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तप आचार और वीर्याचार ।

दर्शनाचार—जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना । अथवा सम्यक्त्व को पचीस मल दोष रहित—निर्दोष करना यह दर्शनाचार है । दर्शन शुद्धि के आठ भेद हैं—

नि शक्ति—तत्त्वों में शका नहीं करना ।

नि काक्षित—उभयलोक संबन्धी भोगों की आकांक्षा नहीं करना ।

निर्विचिकित्सा—अस्नानव्रत, नग्नता आदि में अरुचि नहीं करना ।

अमूढदृष्टि—मूढता या मिथ्या परिणामों से रहित होना ।

उपगूहन—चतुर्विध सघ के दोषों का आच्छादन करना ।

स्थितिकरण—रत्नत्रय से च्युत होने वाले को उपदेशादि द्वारा स्थिर करना ।

वात्मल्य—सार्धर्मियों में अकृत्रिम स्नेह रखना ।

प्रभावना—“दान, पूजन, व्याख्यान, वाद, मन्त्र, तन्त्र आदि से मिथ्या-मतों का निरसन कर अहंता के शासन को प्रकाशित करना” ।^१

“ये निःशक्ति आदि आठ गुण हैं इन्हें दर्शनशुद्धि कहते हैं । इनके विपरीत इतने ही अतिचार हो जाते हैं” ।

ज्ञानाचार—जिससे आत्मा का यथार्थ स्वरूप जाना जाता है, जिससे मनोव्यापार रोका जाता है और जिससे आत्मा कर्ममल से रहित होती है वही सम्यग्ज्ञान है । उसको आठ भेद सहित पालन करना ज्ञानाचार है । ये भेद ज्ञान की आठ शुद्धिरूप हैं ।

काल शुद्धि—स्वाध्याय की बेला में पठन, सच्चे शास्त्रों का परिवर्तन, व्याख्यान आदि करना कालशुद्धि है ।

१ “प्रभावना वादपूजादानव्याख्यानमन्त्रतन्त्रादिभिः सम्यगुपदेशैर्मिथ्यादृष्टिरोध-
कृत्वा अहंत्प्रणीतशासनोद्योतन ।” —मूला टीका, पृ. १७४ ।

२ ते एते नि शक्तादयो गुणा । अट्ठ-अष्टौ वेदितव्याः । एतेषा वैपरीत्येन
तावन्तोऽतीचारा न्यतिरेकद्वारेण कथिता । मूला टी, पृ. १७४ ।

विनय श्रुति—नम, नमन नाम भी श्रुति पूर्वक अन्य विनय से श्रुत का पठन पाठन करना।

उपधान श्रुति—दृष्ट विधान के अर्थों में 'जब तक यह धन्य पूरा न हो नर नर मंगल रूप का त्याग है' इत्यादि विधान के अर्थ पटना।

ब्रह्मान श्रुति—ब्रह्मा, ब्रह्मज्ञान पूर्वक पठन आदि करना।

अनिह्य श्रुति—विना धर्म से शास्त्र पठना है। उनका नाम प्रकाशित करना अथवा विना धर्म से ज्ञान करना है उनको नहीं दिखाना।

व्यजन श्रुति—धर्म, पर धर्मों को धर पटना।

व्यंशुति—धर्मों का 'नेपाल रूप' अर्थ करना।

तदुभय श्रुति—धर्म और धर्मों का श्रुति पूर्वक पटना।

इस प्रकार शाल्यादि श्रुति के अर्थ में ज्ञानान्तर के भी आठ भेद होने हैं।

आग्निशास्त्र--पाप विना से नियुक्ति प्राप्त है। उनके पांच भेद हैं—प्राणिवध, जमत्य, योग, अश्रद्ध और परिग्रह इन पांच पापों का नश्यत त्याग कर देना ये पांच आग्निशास्त्र है।

"पांच महाव्रतों की रक्षा के लिये आग्निभोजन का भी त्याग किया जाता है। इसे छोटा अणुव्रत भी कहते हैं।" अन्यत्र—माधुओं के प्रतिक्रमण में भी कहा है—'आग्निभोजन में विरपत होना छोटा अणुव्रत है'।^१

अथवा पांच नमिनि और तीनों गुणिका रूप आठ प्रकार का आग्निशास्त्र है।

"चपापुरी, पावापुरी, गिरनार आदि तीर्थयात्रा हेतु, माधुओं के गन्याम निमित्त, देव, धर्म आदि के हेतु अथवा शास्त्रों को सुनने सुनाने के लिये अथवा प्रतिक्रमण आदि सुनने-सुनाने के लिये सूर्योदय हो जाने पर अपररात्रिक स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और देववदना करके प्रागुक्तमार्ग में चार हाथ आगे जमीन देखते हुए गमन करना ईर्यासमिति है^३।" क्योंकि माधु किसी भी लौकिक कार्य के लिए या व्यर्थ गमन नहीं करते

१. तैत्ति चेव वदाने स्वयदृष्ट गदिभोग्याणियत्ति । -मूला, पृ. १६० ।

२ 'छट्ट अणुव्रत गद्भोग्याणादो वेग्मण' -क्रियाकलाप ।

३ "कैलाशोर्जयतचपापावादितीर्थयात्रामन्यासदेवधर्मादिकारणेन शास्त्रश्रावणादिनेण वा सप्रतिक्रमणश्रवणादिप्रयोजनेन बोद्धिते गदितरि गतव्य ।

है ऐसे ही शास्त्रानुकूल बोलना, आहार करना, कुछ वस्तु रखना, उठाना और प्रासुक स्थान में मलमूत्रादि विसर्जन करना ये पाच समितियाँ हैं।

अशुभ मन, वचन और काय का गोपन करना अर्थात्—मन, वचन, काय की अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करना गुप्ति है। अथवा स्वाध्याय और ध्यान में तत्पर हुए मुनि के जो मन, वचन, काय का सवरण होता है उसी का नाम गुप्ति है। इसके मन, वचन, काय की अपेक्षा तीन भेद होते हैं।

इन्हें 'अष्टप्रवचनमातृका' भी कहते हैं। क्योंकि ये मुनियों के रत्नत्रय की रक्षा करती हैं जैसे कि माता अपने पुत्र की रक्षा करती हैं।^१

पाच महाव्रत, पाच समिति और तीन गुप्ति रूप तेरह प्रकार का चारित्र्य भी माना है इनका पालन करना-कराना ही चारित्र्याचार है।

"पाच महाव्रतों की रक्षा के लिए रात्रिभोजननिवृत्ति रूप छठा अणुव्रत, आठ प्रवचन मातृकाएँ और पच्चीस भावनाएँ मानी गयी हैं।^२"

उसमें से सभी का लक्षण स्पष्ट है। अब पाच व्रतों की पच्चीस भावनाओं को कहते हैं—

भावना—व्रतों की पूर्णता हेतु या स्थिरता हेतु जो पुन-पुन भवित की जाती है, पाली जाती है वे भावनाएँ हैं। पाच व्रतों में प्रत्येक की पाच-पाच भावनाएँ होने से पच्चीस भावनाएँ हो जाती हैं।

अहिंसा व्रत की ५ भावना—एषणासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति ईर्यासमिति, मनोगुप्ति और आलोकितपानभोजन में पाच भावनाएँ हैं। इनको भाने वाला साधु जीवदया का प्रतिपालन करता है अर्थात् प्रथम महाव्रत परिपूर्ण होता है। इसलिए अहिंसा महाव्रत की साधन रूप ये भावनाएँ हैं ऐसा समझो। इसमें से चार का लक्षण आ चुका है। आलोकितपानभोजन में सूर्य के प्रकाश में चक्षु इन्द्रिय से देखकर आगम के ज्ञानपूर्वक भोजनपान करना चाहिए।

१ एताओ अट्ठपवयणमादाओ णाणदसणचरित्त ।

रक्खत्ति सदा मुण्णिओ मादा पुत्त व पयदाओ ॥ —मूलाचार, पृ० २७३।

२ तेषिं चैव वदाण रक्खट्ठ रादिभोयणणियत्ती ।

अट्ठय पवयणमादाय भावणाओ य सव्वाओ ॥ ९८ ॥

—मूलाचार मू०, पृ० २४५।

सत्यव्रत की ५ भावना—क्रोध, लोभ, भय और हास्य का त्याग करना तथा अनुवीचि-सूत्र के अनुकूल वचन बोलना^१ ये पाच भावनायें सत्यव्रत की पूर्णता हेतु हैं।

अचौर्यव्रत की ५ भावना—किसी की वस्तु पुस्तक आदि को उनसे माग कर लेना 'याचना' है, किसी की वस्तु उनकी अनुमति से ग्रहण करना और परोक्ष में लेने पर उन्हें कह देना, समनुज्ञापना है, ग्रहण की हुई परवस्तु में आत्मभाव नहीं करना अनन्यभाव है, त्यक्त प्रतिसेवा और सहधर्मी साधुओं के उपकरण—पुस्तक, पिच्छी आदि सूत्रानुकूल सेवन करना इस प्रकार याचा, समनुज्ञापना, अनन्यभाव, त्यक्त प्रतिसेवा और साधर्मों के उपकरण का अनुवीचि सेवन ये पाच भावनायें अचौर्यव्रत को पूर्ण करने वाली हैं।

ब्रह्मचर्यव्रत की ५ भावना—महिलाओं को कामविकार से देखना, पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण करना, रागभाव के कारण भूत पदार्थों से ससक्त वसतिका में रहना अथवा असयमी लोगों के साथ रहना, शृंगारिक कथा—विकथा आदि करना, बल और दर्प उत्पन्न करने वाले रसों का सेवन करना। ये पाच भावनायें ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण करने वाली हैं।

परिग्रहत्याग की ५ भावना—पच इन्द्रियों के प्रिय और अप्रिय विषय जो कि शब्द, रस, स्पर्श, रूप, और गंध में परिग्रह रहित मुनि रागद्वेष नहीं करते हैं। इसलिये इन पाच भावनाओं से परिग्रहमहाव्रत पूर्ण होता है।

'इन पचीस भावनाओं की भावना करने वाला साधु सोता हुआ भी अथवा मूर्छा को प्राप्त हुआ भी अपने सभी व्रतों में किञ्चित् मात्र भी पीडा—विराधना को नहीं करता है पुन सावधान रहते हुए—जाग्रत रहते हुए की बात ही क्या है? वह साधु स्वप्न में भी इन भावनाओं को ही देखता है किन्तु व्रतों की विराधना को नहीं देखता है^२।'

तप आचार—“जो शरीर और इन्द्रियों को तपाता है—दहन करता है, वह तप है^३।” यह कर्मों को दहन करने में समर्थ है। इसके दो भेद

१ अनुवीचिभाषण चैव सूत्रानुसारेण भाषण । —मूला० टी०, पृ० २७४।

२ ण करेदि भावणाभाविदो हु पील वदाण सब्बेसि ।

साधु पासुत्तो स मणागवि कि दाणि वेदतो ॥१४५॥

३, “तपति दहति शरीरेंद्रियाणि तप बाह्याभ्यतरलक्षण कर्मदहनसमर्थ ।”

—मूला. टी, पृ १७२।

है—बाह्य और अभ्यतर । इन दोनों के भी छह-छह भेद होने से बारह भेद हो जाते हैं । इन बारह प्रकार के तपो का अनुष्ठान करना तप आचार है । इसका विस्तृत वर्णन आगे मुनियों के उत्तरगुणों में किया जावेगा ।

वीर्याचार—अपने बल और वीर्य को न छिपा कर जो साधु यथोक्त आचरण में अर्थात् प्राणिमयम—इन्द्रियसयम के पालन और तपश्चरण में अपने आपको लगाते हैं । कायरता प्रगट न करके हमेशा चारित्र्य के आचरण में और तप में उत्साहित रहते हैं । यही वीर्याचार है ।

इन पाच आचारों का पालन करना-कराना ही आचारवत्त्व है ।

२ आधारवत्त्व—जिस श्रुतज्ञानरूपी सपत्ति की कोई तुलना नहीं कर सकता उसको, अथवा नौ पूर्व, दशपूर्व या चौदह पूर्व तक के श्रुतज्ञान को अथवा कल्पव्यवहार के धारण करने को आधारवत्त्व कहते हैं ।

३ व्यवहारपटुता—व्यवहार नाम प्रायश्चित्त का है, वह पाच प्रकार का है । इसकी कुशलता ही व्यवहारपटुता है । जिन्होंने अनेक बार प्रायश्चित्त देते हुए देखा है, स्वयं ग्रहण किया है, दूसरो को दिलवाया है वे ही व्यवहारपटु हैं ।

व्यवहार—प्रायश्चित्त के ५ भेद—आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीत ।

ग्यारह अङ्गशास्त्रो में प्रायश्चित्त वर्णित है अथवा उनके आधार से जो प्रायश्चित्त दिया जाता है उसको आगम कहते हैं ।

चौदहपूर्व में बताये हुए या तदनुसार दिये हुए को श्रुत कहते हैं । कोई आचार्य समाधिमरण के लिये उद्युक्त है, उनकी जघा का बल घट गया—वे दूर तक विहार नहीं कर सकते, वे आचार्य किसी योग्य आचार्य के पास अपने योग्य ज्येष्ठ शिष्य को भेज कर उसके द्वारा ही अपने दोषों की आलोचना कराकर प्रायश्चित्त मगा कर ग्रहण करते हैं उसको आज्ञा कहते हैं ।

कोई आचार्य उपर्युक्त स्थिति में है और उनके पास शिष्यादि भी नहीं हैं तो वे स्वयं अपने दोषों की आलोचना कर पहले के अवधारित (जाने हुए) प्रायश्चित्त को ग्रहण करते हैं वह धारणा प्रायश्चित्त है ।

बहत्तर पुरुषों की अपेक्षा जो प्रायश्चित्त बताया जाता है उसको जीत कहते हैं ।

इनमे निष्णात आचार्य व्यवहारपटु कहलाते हैं ।

४ प्रकारकत्व—जो मगाधिमग्न कराने मे या उसकी वैयावृत्य करने मे कुशल हैं उन्हें परिचारी अथवा प्रकारी कहते हैं यह गुण प्रकारकत्व कहलाता है ।

५ आयापायदर्शिता—आलोचना करने के लिये उद्यत हुए क्षपक (समाधिन्करण करने वाले साधु) के गुण और दोषों के प्रकाशित करने को आयापायदर्शिता अथवा गुणदोषप्रवक्तृता कहते हैं ।

६ उत्पीलन—कोई साधु या क्षपक यदि दोषों को पूर्णतया नहीं निकलता है तो उसके दोषों को युक्ति और बल से बाहर निकाल लेना उत्पीलन गुण है ।

७ अपरिस्रवण—शिष्य के गोप्य दोष को मुनकर जो प्रकट नहीं करते हैं उनके अपरिस्रवण गुण होता है ।

८ सुखावहन—क्षुधादि से पीड़ित साधु को उत्तम कथा आदि के द्वारा शांत करके सुखी करते हैं वे सुखावह गुण के धारी हैं ।

इस प्रकार इन आठ गुण के धारी आचार्य आचारी, आधारी, व्यवहारी, प्रकारक, आयापायदिक, उत्पीडक, अपरिस्रावी और सुखावह होते हैं ।

स्थितिकल्प के दश भेद

आचेलक्य, औद्देशिकर्षिडत्याग, शय्याधरर्षिडत्याग, राजकीयर्षिडत्याग, कृतिकर्म, व्रतारोपण योग्यता, ज्येष्ठता, प्रतिक्रमण, मासैकवासिता और योग, इस प्रकार स्थितिकल्पगुण दश हैं ।

१ आचेलक्य—वस्त्रादि सपूर्ण परिग्रह के अभाव को अथवा नग्नता को आचेलक्य कहते हैं । नग्न दिगवर साधु लगोटीमात्र को भी नहीं रखते हैं चूकि उसे धोना, सुखाना, सभालना, फटने पर याचना करना आदि अनेक आकुलताएँ होती है जिससे ध्यान-अध्ययन की पूर्णतया सिद्धि असंभव है। तथा तीर्थंकरों के आचरण का अनुसरण भी नग्नता से ही होता है ।

२ औद्देशिकर्षिड त्याग—जो मुनियों के उद्देश्य से तैयार किया गया है ऐसे भोजन पान आदि द्रव्य को ग्रहण नहीं करना औद्देशिक षिड—आहार का त्याग गुण होता है ।

३ शय्याधरपिंड त्याग—वसतिका बनवाने वाला, उसका सस्कार करने वाला और वहा पर व्यवस्था आदि करने वाला ये तीनों ही शय्याधर शब्द से कहे जाते हैं। इनके आहार उपकरण आदि न लेने को शय्याधरपिंड त्याग कहते हैं। अभिप्राय यह है कि किसी ने वसतिका दान किया, साधु वहा ठहरे पुन “यदि मैं आहार नहीं दूँगा तो लोग क्या कहेंगे कि इसने साधु को ठहरा तो लिया किंतु उन्हें आहार नहीं दिया” इत्यादि भावना से सकलिष्ट परिणाम करके आहार देने से दोषास्पद है। यदि कोई गृहस्थ मान कपाय या भय, सकोच आदि रहित होकर मात्र पात्रदान की भावना से वसतिका दान देकर आहारदान भी देता है तो उसमें कोई दोष नहीं है।

कोई आचार्य इसको शय्यागृहपिंड त्याग कहकर इसका ऐसा अर्थ करते हैं कि विहार करते हुए माग में रात्रि को जिस गृह या वसति में ठहरें या शयन आदि करें वहा दूसरे दिन आहार नहीं लेना। अथवा वसतिका सबधी द्रव्य के निमित्त से जो भोजन तैयार किया गया हो उसको नहीं लेना यह शय्यागृहपिंडोज्ञा गुण है।

४ राजकीय पिंड त्याग—इच्छ्वाकु कुल आदि में जन्मे अथवा अन्य राजाओं के यहाँ आहार नहीं लेना राजकीयपिंडत्याग गुण है। अभिप्राय यह है कि ऐसे घरों में भयकर कुत्ते आदि जन्तु अपघात कर सकते हैं या पशु—गाय, भैस आदि या गविष्ठ नौकर चाकर आदि अपमान कर सकते हैं इत्यादि बाधक कारणों के प्रसंग से राजाओं के यहाँ का आहार नहीं लेना चाहिये। उपर्युक्त दोषों से रहित यदि होवे तो लेने में कोई दोष नहीं है। भरतसम्राट् आदि महाराजाओं के यहा तो आहार होते ही थे।

५ कृतिकर्म—विधिवत् आवश्यकों का पालन करना, अथवा गुरुजनो का विनयकर्म करना कृतिकर्म है।

६ व्रतारोपणयोग्यता—शिष्यों में व्रतों के आरोपण करने की योग्यता होना यह छठा गुण है।

७ ज्येष्ठता—जो जाति, कुल, वैभव, प्रताप और कीर्ति की अपेक्षा गृहस्थों में महान् रहे हैं, जो ज्ञान और चर्या आदि में उपाध्याय और आर्यिका आदि से भी महान् हैं, क्रियाकर्म के अनुष्ठान में भी श्रेष्ठ हैं उनके यह सातवा गुण होता है।

८ प्रतिक्रमण—प्रतिक्रमण के नाना भेदों को समझने वाले और विधिवत् करने कराने वाले आचार्य इस गुण के धारी होते हैं।

९ मासैकवासिता—जिनके तीन दिन रात्रि तक एक ही स्थान में या ग्राम में रहने का व्रत हो उनके यह मासैकवासिता गुण होता है। चूँकि अधिक दिन एक जगह रहने से उद्गम आदि, क्षेत्र में ममता, गौरव में कमी, आलस, शरीर में सुकुमारता, भावना का अभाव, ज्ञातभिक्षा का ग्रहण आदि दोष होने लगते हैं।

मूलाराधना में इसका ऐमा अर्थ किया है कि “चातुर्मास के एक महीने पहले और पीछे उसी ग्राम में रहना।”

१० योग—वर्षा काल में चार महीने एक जगह रहना। चूँकि वृष्टि के निमित्त से त्रस-स्थावर जीवों की बहुलता हो जाती है, इससे विहार में असयम होगा, वृष्टि से ठंडी हवा चलने आत्मविराधना—शरीर में कष्ट, व्याधि, मरण आदि आ जावेंगे। जल, कीचड़ आदि के निमित्त गिर जाना आदि संभव है। इत्यादि कारणों से चातुर्मास में एक सी बीस दिन तक एक ग्राम में रहना यह उत्तमर्ग (उत्कृष्ट) मार्ग है। अपवाद मार्ग की अपेक्षा विशेष कारण उपस्थित होने पर अधिक अथवा कम दिन भी निवास किया जा सकता है। अधिक में आपाढ़ शुक्ला दशमी से कार्तिक-शुक्ला पूर्णिमा के ऊपर तीस दिन तक निवास किया जा सकता है। अत्यधिक जलवृष्टि, श्रुत का विशेष लाभ, शक्ति का अभाव और किसी की वैयावृत्ति आदि के विशेष प्रसंग आ जाने पर, इन प्रयोजनों के उद्देश्य से एक स्थान में अधिक दिन निवास किया जा सकता है। यह उत्कृष्ट काल का प्रमाण है।

इस प्रकार से आचार्य के ये स्थितिकल्प नाम के दश गुण बताये हैं।

छह आवश्यकों का वर्णन हो चुका है। इस प्रकार आचारवत्त्वादि ८ + तपश्चरण १२ +, स्थितिकल्प १० + और आवश्यक ६ = ३६ गुणों को पालन करने वाले आचार्य परमेष्ठी होते हैं।

अन्यत्र अन्य प्रकार से भी बताये हैं। यथा—“१२ तप, १० धर्म, ५ आचार, ६ आवश्यक और तीन गुप्ति ये आचार्य के ३६ गुण होते हैं”।

१ मासैकवासिता त्रिंशदहोरात्रमेकत्र ग्रामादौ वसति तद्व्रत तद्भाव ।”

—अन, पृ ६७४।

२ द्वादशतप दशधर्मजुत, पाले पचाचार ।

षट् आवश्यक त्रयगुप्ति गुण, आचारज पदसार ॥११॥

—दृष्टछत्तीसी, बुधजनकविकृत ।

१२ तप आदि का वर्णन किया जा चुका है ।

दशधर्म का वर्णन

उत्तमक्षमा—आहार के लिये अथवा विहार के लिये साधु भ्रमण करते हैं, उस समय कोई दुष्टजन अपशब्द, उपहास अथवा तिरस्कार, कर देते हैं या मारपीट देते हैं तो भी मन में कलुषता का न होना उत्तम-क्षमा है ।

उत्तममार्दव—जाति, कुल, विद्या आदि का घमड नहीं करना उत्तम-मार्दव है ।

उत्तममार्जव—मन, वचन और काय को सरल रखना मार्जव है ।

उत्तम शौच—प्रकर्षप्राप्त लोभ का त्याग करना उत्तम शौच है ।

उत्तम सत्य—अच्छे पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना ।

उत्तम संयम—प्राणियों की हिंसा और इन्द्रियों के विषयों का परिहार करना ।

उत्तम तप—कर्मक्षय हेतु वारह प्रकार का तपश्चरण करना ।

उत्तम त्याग—सयत के योग्य ज्ञान आदि का दान करना ।

उत्तम आकिंचन्य—जो शरीर आदि हैं उनमें भी संस्कार को दूर करने के लिये 'यह मेरा है' इस प्रकार के अभिप्राय का त्याग करना ।

उत्तम ब्रह्मचर्य—स्त्रीमात्र का त्याग करना "अथवा स्वतंत्रवृत्ति का त्याग करने के लिये गुरुकुल में निवास करना ब्रह्मचर्य है" ।^१

ख्याति, पूजा आदि की अपेक्षा बिना आत्मविशुद्धि हेतु इन धर्मों को पालने के लिये ही इनमें उत्तम विशेषण लगाया गया है । यहाँ तक आचार्य के ३६ गुणों का वर्णन दो प्रकार से हो चुका है ।

उपाध्याय परमेष्ठी

"चौदह विद्यास्थान—चौदह पूर्व के व्याख्यान करने वाले उपाध्याय होते हैं, अथवा तत्कालीन परमागम के व्याख्यान करने वाले उपाध्याय होते हैं । वे सग्रह और अनुग्रह आदि गुणों को छोड़कर भेरु के समान निश्चितता आदि रूप आचार्य के गुणों से समन्वित होते हैं" ।^२

१ स्वतंत्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थो वा गुरुकुलवासी ब्रह्मचर्यम् ।—सर्वार्थसिद्धि पृ., ४१३ ।

२ चतुर्दशविद्यास्थानव्याख्यातारः उपाध्याय तात्कालिकप्रवचनव्याख्यातारो वा आचार्यस्योक्ताशेषलक्षणसमन्विताः सग्रहानुग्रहादिगुणहीनाः ।

अर्थात् उपाध्याय परमेष्ठी केवल पठन-पाठन में ही लगे रहते हैं। वाको शिष्यो का संग्रह करना, उन्हें दीक्षा देना, प्रायश्चित्त देना, उनका सरक्षण करना, सध की व्यवस्था सभालना आदि कार्य आचार्य के हैं सो ये नहीं करते हैं।

अन्यत्र उपाध्याय के मुख्य पचीस गुण माने हैं—

“ग्यारह अङ्ग और चौदह पूर्व को आप पढते हैं और अन्य को पढाते हैं। ये पचीस गुण उपाध्याय परमेष्ठी के होते हैं।”

ग्यारह अङ्ग—१ आचाराग, २ सूत्रकृताग, ३ स्थानाग, ४ समवा-यांग, ५ व्याख्याप्रज्ञप्ति, ६ ज्ञातृकथाग, ७ उपासकाध्ययनाग, ८ अत्त-कृद्दशाग, ९ अनुत्तरोत्पाददशाग, १० प्रश्नव्याकरणाग ११ विपाक-सूत्राग।

चौदह पूर्व—१ उत्पादपूर्व, २ अग्रायणीयपूर्व, ३ वीर्यानुवादपूर्व, ४ अस्तित्नास्तित्प्रवादपूर्व, ५ ज्ञानप्रवादपूर्व, ६ कर्मप्रवादपूर्व, ७ सत्य-प्रवादपूर्व, ८ आत्मप्रवादपूर्व, ९ प्रत्याख्यानपूर्व, १० विद्यानुवादपूर्व, ११ कल्याणवादपूर्व, १२ प्राणावायपूर्व, १३ क्रियाविशालपूर्व और १४ लोर्कविदुसारपूर्व।

आज इन अङ्गपूर्वों का ज्ञान न रहते हुए भी उनके कुछ अशरूप षट्-खंडागम, कसायपाहुड आदि ग्रन्थ तथा उन्हीं की परम्परा से आगत समयसार, मूलाचार आदि ग्रन्थ विद्यमान हैं। तत्कालीन सभी ग्रन्थों के पढने-पढाने वाले भी उपाध्याय परमेष्ठी हो सकते हैं। ‘धवला’ में “तात्कालिकप्रवचनव्याख्यातारो वा” इस पद से स्पष्ट किया है।

साधु परमेष्ठी

“जो अनतज्ञानादिरूप शुद्ध आत्मा के स्वरूप की साधना करते हैं उन्हें साधु कहते हैं। जो पाच महाव्रतो को धारण करते हैं—तीन गुप्तियो से सुरक्षित हैं, अठारह हजार शील के भेदों को धारण करते हैं और चौरासी लाख उत्तरगुणों का पालन करते हैं, वे साधु परमेष्ठी कहलाते हैं।”

१. चौदह पूर्व को घरे ग्यारह अङ्ग सुजान।

उपाध्यायपचीस गुण पढे पढावे ज्ञान ॥२५॥

२ “अनतज्ञानादि शुद्धात्मस्वरूप साधयन्तीति साधव। पचमहाव्रतधरास्त्रिगुप्ति-गुप्ता. अष्टादशशीलसहस्रधराश्चतुरशीतिशतसहस्रगुणधराश्च साधव।”

—धवला प्र० पु०, पृ० ५२।

प्रारंभ मे जो अट्ठाईस मूलगुणो का वर्णन किया गया है वे ही इनके मूलगुण है। यथा—५ महाव्रत, ५ समिति, ५ इन्द्रियनिरोध, १ वेशलोच, ६ आवश्यक, आचेलक्य, अस्नान, क्षितिशयन, अदतधावन, स्थितिभोजन और एक भक्त, ये उनके नाम है। आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों ही प्रकार के दिगम्बर गुरुओं मे ये मूलगुण अवश्य ही रहते है। पुन. आचार्य अपने दिगम्बर शिष्य को ही आचार्य पद देते हैं। पठन पाठन मे कुशल योग्य साधु को उपाध्याय पद देते है। आचार्यपद और उपाध्याय-पद देने की विधि क्रियाकलाप मे है। उस विधि से आचार्य दीक्षा या उपाध्याय दीक्षा होने पर ही प्रमाणता आती है। धवला मे इन तीनों गुरुओं की पूज्यता के विषय मे बहुत ही सुन्दर समाधान है। यथा—
आचार्य आदि को नमस्कार करना क्या ?

शका—जिन्होंने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया है ऐसे अरिहत और सिद्ध को नमस्कार करना योग्य है, किन्तु आचार्यादि तीन पर-मेष्ठियों को नमस्कार करना योग्य नहीं है, चूँकि उन्होंने अभी आत्म-स्वरूप को प्राप्त नहीं किया है इसलिये उनमे देवपने का अभाव है ?

समाधान—ऐसा नहीं कहना, क्योंकि तीन रत्न ही देव है जो कि अपने-अपने भेदो से अनन्त भेद रूप है और उन रत्नत्रय से विशिष्ट जीव भी देव है, अन्यथा—यदि ऐसा नहीं मानोगे तो अज्ञेय जीवो को भी

प्रथमहि आचाराग गणि, दूजा सूत्रकृताग ।
ठाण अग तीजो सुभग, चौथा समवायाग ॥२६॥
व्याख्यापण्णति पाचमो, ज्ञातृकथा षट् जान ।
पुनि उपासकाध्ययन है, अत कृत दश ठान ॥२७॥
अनुत्तरण उत्पाद दश, विपाक सूत्र पहचान ।
बहुरि प्रश्नव्याकरणजुत, ग्यारह अग प्रमाण ॥२८॥
उत्पाद पूर्व अग्रायणी, तीजो वीरजवाद ।
अस्ति नास्ति परवाद पुनि, पचम ज्ञान प्रवाद ॥२९॥
षष्टम कर्म प्रवाद है, सत्प्रवाद पहचान ।
अष्टम आत्म प्रवाद पुनि, नवमो प्रत्याख्यान ॥ ३०॥
विद्यानुवाद पूरब दशम, पूर्वकल्याण महत् ।
प्राणवाद किरिया बहुल, लोकविदु है अत ॥३१॥

—इष्ट हत्तीसी ।

२ क्रियाकलाप पुस्तक मे मुद्रित हो चुकी है ।

देवपना प्राप्त होने की अपेक्षा आ जायेगी। उनलिये यह गिद्ध हुआ कि आचार्य आदि भी रत्नत्रय के यथायोग्य धारक होने से देव है, क्योंकि अग्निनादि ने आचार्यादि में रत्नत्रय के गद्भाव की अपेक्षा कोई अन्तर नहीं है। अर्थात् जिन तरह अग्नि और गिद्धों में रत्नत्रय पाया जाता है उन्ही तरह आचार्यादि में भी रत्नत्रय का गद्भाव पाया जाता है।

आचार्यादि परमेष्ठियों में स्थित तीन रत्नों का गिद्ध परमेष्ठी में स्थित रत्नों में भी भेद नहीं है। यदि दोनों के रत्नत्रय में भेद मानोगे, तो आचार्यादिक में स्थित रत्नों के अभाव का प्रसंग आ जावेगा। अर्थात् जब आचार्यादिक के रत्नत्रय गिद्ध परमात्मा के रत्नत्रय में भिन्न गिद्ध हो जावेंगे तो आचार्यादि के रत्न ही नहीं कहेंगे।

शंका—संपूर्ण रत्न अर्थात् पूर्णता की प्राप्त रत्नत्रय ही देव है, रत्नों का एकदेश देव नहीं हो सकता।

समाधान—ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि, रत्नों के एकदेश में देवपना के होने पर रत्नों की नमस्कृता में भी देवपना नहीं बन सकता है। अर्थात् जो कार्य जिसके एकदेश में नहीं देना जाता वह उसकी नमस्कृता में कहीं से आ सकता है ?

शंका—आचार्यादि में स्थित रत्नत्रय नमस्त कर्मों के क्षय करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके रत्न एकदेश है।

समाधान—यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार पलारक्षि का दाहरूप अग्नि समूह का कार्य अग्नि के एक कण से भी देखा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर नमस्कृता चाहिये। इसलिये आचार्य आदि भी देव है, यह बात निश्चित हो जाती है।”

१ युक्त प्राप्तात्मस्वरूपाणामर्हता गिद्धाना न नमस्कार, नाचार्यादीना, अप्राप्तात्मस्वरूपत्वतस्तेषा देवत्वाभावादिति न, देवो हि नाम श्रीणि रत्नानि स्वभेदतोऽनन्तभेदभिन्नानि, तद्विगिष्टो जीवोऽपि देव, अन्यथाशेषजीवानामपि देवत्वापत्ते । तत्र आचार्यादयोऽपि देवा, रत्नत्रयास्तित्व प्रत्यविशेषात् । नाचार्यादिस्थितरत्नाना सिद्धम्यरत्नेभ्यो भेद, रत्नानामाचार्यादिस्थितानामभावापत्ते ।

“संपूर्णरत्नानि देवो न तदेकदेश इति चेन्न, रत्नैकदेशस्य देवत्वाभावे समस्तस्यापि तदसत्त्वापत्ते । न चाचार्यादिस्थितरत्नानि कृत्स्नकर्मक्षय कर्तृणि, रत्नैकदेशत्वादिति चेन्न, अग्निसमूहकार्यस्य पलारक्षिदाहस्य तत्कणादप्युपलभान् । तस्मादाचार्यादयोऽपि देवा इति स्थितम् ।”

इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभयमोकार के अन्त-
गंत अग्निहोत्र, मित्र के अनन्तर ये आचार्य उपाध्याय और माधु परभैरवी
माने गये हैं वे भी देव हैं अतः पूज्य हैं ।

यहाँ तक संक्षेप में आचार्य, उपाध्याय और माधुओं के मूलगुणों का
वर्णन हुआ है ।

विशेष—इस प्रकार में ये तीनों मन्त्र के माधु दिग्मन्त्र मुनि ही होते
हैं किन्तु आचार्य, उपाध्याय, और माधु के गुणों की अपेक्षा में इनके तीन
भेद हो जाते हैं ।

२. मूलगुण-उत्तरगुण

साधु के उत्तरगुण

मुनियों के चारह तप और चाईस परीपहजय ऐसे ये $१२ + २२ = ३४$ उत्तरगुण होते हैं ।

अट्ठाईस मूलगुण तो आचार्य, उपाध्याय और साधु इन तीनों में पाये ही जाते हैं । इनके बिना वे दिगम्बर मुनि हो ही नहीं सकते । अनन्तर आचार्य पद और उपाध्याय पद की दीक्षा में उनके गुण होना चाहिये । किन्तु ये ३४ उत्तरगुण इन तीनों में से किसी में भी पाये जा सकते हैं ।

चारह तप—जो कर्म निर्जरा हेतु तपा जाता है वह तप है । उसके दो भेद हैं—वाह्य और अभ्यन्तर । इन दोनों के भी छह-छह भेद होने से चारह भेद हो जाते हैं । वाह्य तप के छह भेद—अनशन, अवमोदर्य, रस-परित्याग, वृत्तिपरिसख्यान, कायक्लेश और विविक्तशयनासन ।

१ अनशन—चनुराहार का त्याग अनशन कहलाता है । इसके दो भेद हैं—इत्तिरिय और यावज्जीवन । इत्तिरिय को साकाक्ष—सापेक्ष या सावधि भी कहते हैं और यावज्जीवन अनशन को निराकाक्ष—निरपेक्ष या निरवधि भी कहते हैं ।

एक दिन में भोजन की दो बेला मानी है । उसमें से एक बेला के भोजन का त्याग करके एक बार भोजन करना एकभक्त है । उपवास के पहले दिन और अगले दिन एकभक्ति करके एक-एक भक्त का त्याग करना तथा बीच के दिन दोनों भोजन का त्याग करना, इस प्रकार चार भक्त के त्याग के चतुर्थ—उपवास है । ऐसे ही दो दिन उपवास और अगले पिछले दिन एक-एक भक्त का त्याग इसे षष्ठ—बेला कहते हैं ।

ऐसे ही एक, दो, तीन, चार, पाँच उपवास अथवा पक्षोपवास मासोपवास आदि रूप से उपवास के अनेक भेद हैं । तथा कनकावली, एकावली, विमानपक्ति, सिंहनिष्क्रीडित आदि अनेक प्रकार तपो का अनुष्ठान करना । छह महीने तक के उपवास को उत्कृष्ट अनशनतप कहते हैं । इनमें 'इतने कालतक मैं आहार का त्याग करूँगा' ऐसी काल की अपेक्षा होने से साकाक्ष तप है । इस तपोविधि को 'सिद्धिप्रासादव्रत' कहते हैं, क्योंकि ऐसी तपोविधि से सिद्धि—मुक्तिरूपी-राजमहल की प्राप्ति होती है ।

१०६ : वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

सल्लेखना के समय जीवनपर्यंत के लिए जो आहार का त्याग किया जाता है वह निराकाक्ष अनशन है। इसके भक्तप्रतिज्ञा,^१ इगिनी और प्रायोपगमन ये तीन भेद हैं। और भी इसी प्रकार के उपवास को निराकाक्ष-तप कहते हैं।

२ अवमोदर्यतप—पुरुषो का आहार बत्तीस कवल प्रमाण है और स्त्रियो का अट्ठार्डस कवलमात्र है। अर्थात् एक हजार चावल^२ का एक कवल होता है ऐसे बत्तीस कवल मात्र ही एक पुरुष का स्वाभाविक आहार है इससे न्यून—कम ग्रहण करना अवमोदर्य तप है। उपवास करने की शक्ति नहीं होने से एक ग्रास, दो ग्रास आदि कम करके अल्प भोजन किया जाता है। इसमें कम करते-करते एक चावल तक भी ग्रहण करना अवमोदर्य है। ध्यान स्वाध्याय की सिद्धि हेतु प्रमाद परिहार के लिये यह तप किया जाता है।

३ रसपरित्याग—दूध, दही, घी, तेल, गुड और नमक इन रसों का, इनमें से किसी एक, दो आदि का त्याग करना रसपरित्याग तप है। तथा तिक्त, कटु, कषायला, आम्ल और मीठा इन रसों में से त्याग करना तप है। ये पदार्थ प्रासुक है फिर भी तपोबुद्धि से इनका त्याग किया जाता है।

नवनीत—मक्खन, मद्य, मास और मधु ये चार महाविकृतियाँ हैं। साधु तो क्या श्रावक भी इनका जीवनपर्यंत के लिये त्याग कर देते हैं। क्योंकि ये त्रसजीवो के पिंड हैं।

४ वृत्तपरिसंख्यान—आहार के लिये जाते समय साधु कुछ भी अटपटा नियम, घरो का, दातार का या अशन आदि का नियम कर लेते हैं उसे वृत्तपरिसंख्यान तप कहते हैं। 'जैसे कोई वृद्ध पडगाहन करेगा' तो ही आज आहार लेंगे, या कासे के पात्र से अथवा सुवर्ण पात्र या मिट्टी के पात्र से आहार देगा तभी लेंगे अन्यथा नहीं। ऐसा नियम करना वृत्त-परिसंख्यान है।

५ कायक्लेश—कायोत्सर्ग करना, एकपाश्व से या दण्डाकार सोना, उत्क्रुटिकासन, पर्यकासन, मकरमुखासन आदि अनेक प्रकार के आसन से ध्यान करना, इत्यादि प्रकारों से शास्त्रानुसार जो शरीर को कष्ट दिया जाता है उसे कायक्लेश तप कहते हैं। वृक्षमूल, अभ्रावकाश, आतापन आदि योगों के द्वारा शरीर को क्लेश देना यह सब कायक्लेश

१ इनका वर्णन 'सल्लेखना' में किया जावेगा।

२. विद्वान् लोग चावल से माप का चावल लेते हैं अतः

तप है। इस तप से शरीर से ममत्व नष्ट होता है और सहनशीलता बढ़ते हुए अनेको उपसर्ग परीषहो को विजय करने की शक्ति आती है।

६ विविक्त शयनासन—पशु, स्त्री, वेश्या, व्यतरिणी आदि से रहित, गृहस्थो के ससर्ग से भी रहित ऐसे स्थान में शयन करना और बैठना, यह विविक्तशयनासन तप है। इससे स्वाध्याय और ध्यान की सिद्धि होती है।

ये छह प्रकार के तप बाह्य—गृहस्थ और मिथ्यादृष्टि आदि सभी में प्रसिद्ध हैं। इसलिये बाह्य कहे जाते हैं। साधु अपनी शक्ति के अनुसार आत्मविशुद्धि हेतु इन तपो का अनुष्ठान करते रहते हैं—अभ्यन्तर तप के भी छह भेद होते हैं—प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग।

७ प्रायश्चित्त—पूर्वकृत अपराध का शोधन करना प्रायश्चित्त है। इसके दस भेद हैं—

आलोचना—आचार्य के अथवा देव के पाम जाकर चारित्राचार पूर्वक उत्पन्न हुए अपराधों का निवेदन करना।

प्रतिक्रमण—दैविक, रात्रिक, पाक्षिक आदि प्रतिक्रमण करना।

तद्बुभय—आलोचना और प्रतिक्रमण पूर्वक दोषों का निराकरण करना।

विवेक—कदाचित् कोई अप्रासुक वस्तु ग्रहण करने या कराने में आ जाय अथवा त्यागी हुई प्रासुक भी वस्तु यदि भूल से ग्रहण करने में आ जाय तो उसको छोड़ देना विवेक है।^१

व्युत्सर्ग—दुःस्वप्न आदि अतिचार शोधन हेतु कायोत्सर्ग करना व्युत्सर्ग है।

तप—अपराधजन्य दोष दूर करने हेतु उपवास आदि करना।

छेद—एक दिन, दो दिन, मास, वर्ष आदि की दीक्षा छेदे देना-कम कर देना।

मूल—सम्पूर्ण दीक्षा छेद कर पुनः दीक्षा देना।

परिहार—कुछ दिन के विभाग से साधु का अलग कर देना परिहार है।

१ विस्मृत्य ग्रहणेऽप्रासोर्ग्राहणे वाऽपरस्य वा ।

प्रत्याख्यातस्य सस्मृत्य चिवेको वा विसर्जनम् ॥५०॥

अज्ञान—तत्त्व मे रुचि करना अथवा क्रोधादि का परित्याग करना ।

प्रमाद से या अज्ञान से साधुओ को भी व्रतो मे कुछ न कुछ छोटे या बड़े दोष लग जाया करते है । तब साधु आचार्य के निकट एकान्त मे बैठकर विधिवत्-दशदोष रहित अपने दोषो की आलोचना करते है । तब गुरु भी अपरिस्त्रावी आदि गुणो से सयुक्त हुए उपर्युक्त दश भेदो मे से यथायोग्य प्रायश्चित्त देते है । लघु दोषो मे आलोचना आदि प्रायश्चित्त देते हैं और बड़े दोषो मे छेद, मूल आदि प्रायश्चित्त देते हैं । “अर्हंत-गेह, सिद्ध क्षेत्र आदि प्रशस्त स्थानो मे शुभ दिन, शुभ नक्षत्रो मे प्रायश्चित्त देते हैं पुन उसके दोष को कभी किसी के सामने प्रगट नही करते है ।”

आलोचना प्रायश्चित्त मे एक बात विशेष समझने की है कि यदि मुनि अपने दोषो की आलोचना करते हैं तो आचार्य के पास एकांत मे करते है और यदि आर्यिकायें करती है तो वे अकेली आचार्य के पास नही बैठती है । उनके साथ या तो एक आर्यिका रहती है या आचार्य के निकट एक मुनि बैठते है । आलोचना करते समय दश दोषो का त्याग करना चाहिये—

उन दश दोषो के नाम—आकंपित, अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुल, बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवित ।

१ आचार्य बड़ा प्रायश्चित्त न दे दें इस भय से और शंका से उन्हे उपकरण आदि देकर अथवा किसी अन्य उपाय से उनको थोडा प्रायश्चित्त देने के लिए अपने अनुकूल करने का नाम आकंपित दोष है ।

२ प्रार्थना करने पर मुझे थोडा ही प्रायश्चित्त देंगे इस हेतु से ‘उन वीर पुरुषो को धन्य है जो महान् तप करते है मै तो शक्तिहीन हूँ इत्यादि’ प्रकार से अपनी अशक्ति प्रगट कर अपना अपराध कहना अनुमानित दोष है ।

१ अर्हत्सिद्धसमुद्राब्जसर क्षीरफलाकुलम् ।
तोरणोद्यानसद्मादियक्षवेश्मबृहद्गृहम् ॥
सुप्रशस्त भवेत्स्थानमन्यदप्येवमादिकम् ।
सूरिरालोचना तत्र प्रतीच्छत्यस्य शुद्धये ॥

३ यदि अपना अपराध किसी ने देख लिया है तो गुरु के पास कह दिया अन्यथा नहीं, यह दृष्ट दोष है ।

४ गुरु के साथ छोटे-छोटे दोष छिपाकर बड़े-बड़े को कहना वादर दोष है ।

५ स्थूल दोषों को छिपा कर केवल सूक्ष्म दोषों को ही कहना सूक्ष्म दोष है ।

६ अपने दोष को न कह कर युक्ति से गुरु से पूछना कि भगवन् ! इस अपराध के हो जाने पर क्या प्रायश्चित्त है, उत्तर सुनकर आप चुपके से वह अनुष्ठान कर लेना छन्न दोष है ।

७ पक्षादि प्रतिक्रमण के समय जब बहुत से लोगो का शब्द हो रहा हो उस समय कोलाहल में ही गुरु के समक्ष अपने दोष प्रगट करना शब्दाकुल दोष है ।

८ बहुत गुरु मिलकर जो आलोचना करते हैं वह बहुजन दोष है ।

९ अपने से ज्ञान या समय में जो हीन हैं उनसे प्रायश्चित्त लेना अव्यक्त दोष है ।

१० अपने समान अपराधी पार्श्वस्थ से प्रायश्चित्त लेना तत्सेवित दोष है ।

साधु इन दश दोषों से रहित आलोचना करके गुरुमुख से प्रायश्चित्त ग्रहण कर दोषों से मुक्त हो जाते हैं ।

८. विनय—अनुद्धत वृत्ति अर्थात् विनम्रता को विनय कहते हैं । इसके पाँच भेद हैं—दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और औपचारिक ।

दर्शन विनय—निर्दोष सम्यक्त्व का पालन करना, पंचपरमेष्ठी की भक्ति, पूजा करना, उनके अवर्णवाद—असत्य आरोपों को दूर करना और उनकी आसादना—अवज्ञा आदि को दूर करना । इत्यादि कार्यों से दर्शन विनय होता है ।

ज्ञान विनय—काल शुद्धि आदि आठ प्रकार से ज्ञान की आराधना ज्ञान का विनय है ।

चारित्र विनय—इन्द्रिय और कषायों के व्यापार से हटना, गुप्ति समिति का पालना इत्यादि चारित्र का विनय है ।

तपोविनय—तप में उत्तरगुणों में अनुराग और उत्साह रखना, तप से अधिक साधु में भक्ति करना और तप से हीन से अवहेलना नहीं करना इत्यादि तपोविनय है ।

उपचार विनय—इसके प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे दो भेद हैं। उसमें भी मन, वचन, काय की अपेक्षा दोनों के तीन भेद हो जाते हैं।

प्रत्यक्ष विनय—गुरु को सामने आते हुए देखकर उठकर खड़े हो जाना, कृतिकर्म पूर्वक नमस्कार करना, आसन देना, चलते समय उनके पीछे चलना, उनसे नीचे बैठना इत्यादि कायिक विनय है।

हे भगवन् ! इत्यादि रूप से पूजा सत्कार सूचक वचन बोलना, हित, मित, मधुर, आगमानुकूल, अनिष्टुर—मृदु, कर्कशता रहित अच्छे वचन बोलना वाचनिक विनय है। गुरु के अपमान आदि के परिणाम या पाप-रूप परिणाम नहीं करना प्रत्युत मम्यग्ज्ञानादि में परिणाम लगाना मानसिक विनय है।

परोक्ष विनय—गुरुजनो के परोक्ष में की जाने वाली विनय परोक्ष विनय है। काय से—हाथ जोड़कर कृतिकर्म पूर्वक वन्दना करना, उनके प्रति आदर सूचक वचन कहना, मन में भक्ति रखना, उनकी आज्ञा का पालन करना आदि परोक्ष विनय है।

“साधुजन अपने से एक रात्रि भी दीक्षा में बड़े ऐसे मुनियों की, अपने से लघु मुनियों की, आर्यिकाओं की और श्रावको की भी यथा योग्य विनय करते हैं।” अर्थात् बड़ों को नमस्कार करना, वैयावृत्ति आदि से लघु मुनियों की प्रतिवदना, वैयावृत्य, मधुर भाषण आदि से ऐसे आर्यिका और श्रावको के प्रति यथायोग्य व्यवहार, आदरभाव, वात्सल्य भाव आदि रूप विनय करते हैं। क्योंकि अपने से दीक्षा में लघु को या आर्यिका, श्रावक आदि को मुनि नमस्कार नहीं करते।

९ **वैयावृत्य**—अपनी शक्ति के अनुसार उपकार करना वैयावृत्ति है। आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक और गणधर इनकी तथा बाल-वृद्ध मुनियों से व्याप्त जो गच्छ-साधु-सघ है इनकी सर्व सामर्थ्य से वैयावृत्ति करनी चाहिये अर्थात् आहार, उपकरण, औषधि, पुस्तक आदि के द्वारा इनका उपकार करना चाहिये। जो अपने से गुणों में अधिक है, तपस्वी है, शास्त्र शिक्षण में तत्पर है, दुर्बल है या व्याधिग्रस्त है ऐसे मुनियों की तथा चतुर्विध सघ की सेवा करना।

कोई साधु मार्ग से थके हुए आये है, या शत्रु, पशु, राजा आदि के द्वारा त्रास हुआ है। ऐसे साधुओं को वसतिका देना, आसन आदि देकर आहार आदि की व्यवस्था कराकर और भी यथोचित शुश्रूषा करना,

१ रादिणिण् ऊणरादिणिण्णु अ अज्जासु चैव गिहिवग्गे ।

विण्णो जहारिहो सो कायव्वो अप्पमत्तेण ॥

शास्त्र सुनाना, 'सोठ, पीपल आदि औषधि'^१ दिलाना इत्यादि सभी वैयावृत्ति तप है।

“जो अपने समान रत्नत्रय साधन करने वालो के ऊपर आई हुई आपनि को देखकर भी सो जाता है—दूर करने की चेष्टा नहीं करता है वह समस्त सम्पत्तियों के विषय में भी सो जाता है। क्योंकि अहंत देव ने अन्तरग, और बहिरग सम्पूर्ण तपस्याओ का हृदय तप ही बतलाया है।^२”

१० स्वाध्याय—स्व-अपने लिये हितकर जो श्रुत का सम्यक् अध्ययन है वह स्वाध्याय है। इसके वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश ऐसे पाँच भेद हैं। यह भी कर्मनिर्जरा और ध्यानसिद्धि के लिये मुख्यतया साधन होने से अन्तरग तप है।

“बाह्याभ्यतर भेद युक्त बारह प्रकार के तप में स्वाध्याय के समान तप न हुआ है न होगा^३।”

११ ध्यान—एकाग्रचित्तानिरोध का नाम ध्यान है अर्थात् किसी एक विषय पर उपयोग का स्थिर होना। इसके चार^४ भेद हैं—आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल।

१२ व्युत्सर्ग—परिग्रह के त्याग को व्युत्सर्ग कहते हैं। इसके दो भेद हैं—अभ्यतर और बाह्य। क्रोधादि कषायों ४, मिथ्यात्व १, वेद ३ और हास्यादि ६, ऐसे चौदह प्रकार के अभ्यतर परिग्रह हैं। तथा क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, यान, शयनभासन, कुप्य और भाड (हिंगु मरीचादि) ये दश प्रकार के बाह्य परिग्रह हैं इनका त्याग करना व्युत्सर्ग है।

“अथवा शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को देखते हुए तीन गुप्ति का आश्रय लेना और शरीर में भी नि स्पृह होकर ध्यान करना व्युत्सर्ग है।”^५

१ औषधेन शु ठिपिप्पल्यादिकेन ।

—मूला० टी०, पृ० ३०८ ।

२ सधर्मापदि य शेते स शेते सर्वसपदि ।

वैयावृत्य हि तपसो हृदय ब्रुवते जिना ॥८०॥ —अनगार०, पृ० ५२० ।

३ वारसविधमिह वि तवे सम्भतरबाहिरे कुसलदिट्ठे ।

णवि अत्थि णवि य होही सज्जायसम तवोकम्म ॥ —मूलाचार, पृ० ३२१ ।

४ इनका वर्णन 'ध्यान' में किया जावेगा ।

देहाद्विविक्तमात्मान पश्यन् गुप्तित्रयी श्रित ।

स्वागेऽपि नि स्पृहो योगी व्युत्सर्गं भजते परम् ॥९५॥

यावज्जीव तनुस्त्यागस्तत्राद्योऽर्हादिभावभाक् ॥९८॥

—अनगार०, पृ० ५३०-३१ ।

शरीर के त्याग को भी पूर्वाचार्यों ने अन्तरंगोपधि व्युत्सर्ग कहा है। इसके भी दो भेद हैं—नियतकाल और सार्वकालिक। नियतकाल के भी दो भेद हैं—नित्य और नैमित्तिक। आवश्यक क्रिया आदि में किया जाने वाला काय का त्याग (काय के ममत्व के त्याग रूप कायोत्सर्ग) नित्य है और अष्टमी आदि पर्व सम्बन्धी नैमित्तिक है। सार्वकालिक कायत्याग के भक्तप्रतिज्ञा, इगिनी, प्रायोपगमन की अपेक्षा तीन भेद हैं।”

इस प्रकार से बारह भेद रूप तप का वर्णन हुआ।

बाईस परीषह

“मोक्षमार्ग से च्युत न होने के लिए और कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो सहन करने योग्य हो वे परीषह हैं। उनके क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दशमशक, नग्नता, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार-पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। मोक्षार्थी पुरुष जब इनकी बाधाओं को शांत भाव से सहन करते हैं तब इन्हें परीषहजय कहते हैं।”

१ क्षुधा—आहार न मिलने पर या अल्प मिलने पर क्षुधाजन्य बाधा से खेद को प्राप्त नहीं होना क्षुधापरीषहजय है।

२ तृषा—पित्तादि के प्रकोप से उत्पन्न हुई प्यास की बाधा को समाधि रूपी जल से शांत करना तृषापरीषहजय है।

३ शीत—आवरण-वस्त्रादि से रहित खुले स्थान पर बर्फ आदि की ठंडी को सहन करना शीत परीषहजय है।

४ उष्ण—ग्रीष्मकालीन सूर्य से सतप्त पृथ्वी पर उष्णता को सहन करना उष्णपरीषहजय है।

५ दशमशक—डास-मच्छर, बिच्छू, सर्प आदि के काट लेने पर उनकी पीडा को सहन करना दशमशक परीषहजय है।

६ नग्नता—नग्नमुद्रा में अखण्ड ब्रह्मचर्य को धारण करते हुए भी बालकवत् निर्विकार रहना नग्नपरीषहजय है।

७ अरति—शून्यस्थान, गुफा आदि मनविरुद्ध स्थानों में भी अरुचि न करना अरति परीषहजय है।

८ स्त्री—स्त्रियो द्वारा विभ्रम भाव से बाधा पहुँचाने पर भी निश्चल मन रहना स्त्री परीषहजय है।

१. सर्वार्थसिद्धि के आधार से

९ चर्या—ककरीली सड़को पर चलते समय खेदखिन्न नहीं होना चर्या परीषहजय है ।

१० निषद्या—नियतकाल तक बैठने से कष्ट होने पर उसे शांति से सहन करना निषद्या परीषहजय है ।

११ शय्या—स्वाध्याय आदि से थककर एक करवट शयन करते समय ककरीली आदि पृथ्वी के निमित्त से हुए कष्ट को सहन करना शय्या परीषहजय है ।

११ आक्रोश—अज्ञानियो द्वारा कठोर, असभ्य, निन्द्य वचन सुनकर भी क्रोध नहीं करना आक्रोश परीषहजय है ।

१३ वध—अज्ञानी द्वारा तीक्ष्ण मुद्गर आदि से ताडित किये जाने पर भी दुःखी नहीं होना वध परीषहजय है ।

१४ याचना—शरीर के शुष्क हो जाने पर भी आहार, औषधि आदि की याचना नहीं करना याचना परीषहजय है ।

१५ अलाभ—बहुत काल तक आहार का लाभ न मिलने पर भी 'लाभादलाभो वर मे' मेरे लिये लाभ की अपेक्षा अलाभ ही अच्छा है चूँकि अधिक कर्मों की निर्जरा हो जावेगी ऐसा मानना अलाभ परीषहजय है ।

१६ रोग—अनेको रोगों के हो जाने पर भी औषधि उपचार आदि की अपेक्षा नहीं करना रोग परीषहजय है ।

१७ तृणस्पर्श—तृण, ककर, काटे, आदि की बाधा को सहन करते हुए चर्या शय्या निषद्या में प्राणी पीडा के परिहार की भावना रखना तृणस्पर्श परीषहजय है ।

१८ मल—स्नानत्याग व्रत होने से मल से लिप्त शरीर होते हुए खुजली आदि से उत्पन्न हुई पीडा की उपेक्षा कर देना, मलिन शरीर से मन में ग्लानि नहीं लाना मल परीषहजय है ।

१९ सत्कार-पुरस्कार—महातपस्वी, सिद्धान्तवेत्ता, कुशल साधु होने पर भी कदाचित् किसी के द्वारा सत्कार और पुरस्कार को प्राप्त नहीं होने पर मन में खेदखिन्न नहीं होना सत्कार पुरस्कार परीषहजय है ।

२० प्रज्ञा—'मैं बहुत जानी हूँ' इत्यादि रूप से विद्या-बुद्धि का मद नहीं करना प्रज्ञा परीषहजय है ।

२१ अज्ञान—'यह मूर्ख है' इत्यादि शब्दों से दूसरे से अपमानित होने पर भी और 'मैंने घोर तपश्चरण आदि किया है फिर भी मुझमें ज्ञानातिशय नहीं हो रहा है' इत्यादि रूप से खेद खिन्न नहीं होना अज्ञान परीषहजय है ।

२२ अदर्शन—‘मै शुद्ध परिणामी हूँ, चिरकाल से दीक्षित हूँ, तपस्वी हूँ’ फिर भी मेरी देवादिको द्वारा कोई पूजा आदि नहीं हो रही है। शास्त्रो मे लिखा है कि ‘महोपवास आदि से देवो द्वारा अतिशय किया जाता है’ सो यह सब कथन असत्य दिखता है। इत्यादि रूप से मन मे नहीं सोचना अदर्शन परीपहजय है।

साधु आगामी कर्मों का संवर और पूर्व सचित्त कर्मों की निर्जरा के लिए अपनी शक्ति के अनुसार इन उत्तरगुणो का भी पालन करते है। इनके अतिरिक्त आतापन आदि त्रिकालयोग भी उत्तरगुण है इस प्रकार अधिक-से-अधिक चौरासी लाख उत्तरगुण होते है।

साधुओ को मूलगुणो का पालन अतिआवश्यक है। आज के युग मे हीन सहनन आदि के निमित्त से मूलगुणो को निरतिचार पालन करने का प्रयत्न करना चाहिये। “जो साधु मूलगुणो को—अहिंसाद्विन्नतो को नष्ट कर बाह्य योग को—वृक्ष मूलयोग, अभ्रावकाशयोग और आतापन आदि योगो को धारण करता है उसके वे योग मूलगुणरहित होने से निष्फल हो जाते है अर्थात् उनमे कर्मक्षय करने की सामर्थ्य नहीं रहती है।” “जो मुनि उत्तरगुणो के लोभ से मूलगुणो मे से किसी की विराधना कर देते है तो समझिए कि वे अगुली की रक्षा के लिए शिरच्छेद कर डालते है।”

विशेष—इन छत्तीस प्रकार के उत्तरगुणो को पालन करने वाले आचार्य या सामान्य मुनि उत्तरगुणधारी कहलाते है। कोई-कोई उत्तरगुण से रहित होते है। कोई कुछ उत्तरगुणो को पालन करते है और कोई पूर्णतया उत्तरगुणो को पालन करते हैं। अत उत्तरगुणो की अपेक्षा दिग्म्बर मुनियो मे अनेको भेद हो जाते है।

शील के भेद

शील के १८००० हजार भेद होते है। यथा—३ योग, ३ करण, ४ सज्ञायें, ५ इन्द्रिय, १० पृथ्वीकायिक आदि जीव भेद और १० श्रमणधर्म इनका परस्पर गुणा करने से $३ \times ३ \times ४ \times ५ \times १० \times १० = १८०००$ भेद हो जाते है।^२

१ मूल छित्ता समणो गिण्हादि य बाहिर जोग।

बाहिरजोगा सब्बे मूलविहीणस्स किं करिरसति ॥२९॥—मूलाचार, पृ० ४४३।

२ जोए करणे सण्णा, इदिय भोम्मादि समणधम्मं य।

अण्णोण्णेहि अभत्था, अट्टारससील सहस्साइ ॥—मूलाचार, पृ० ६१०।

मन, वचन, काय को योग कहते हैं। अशुभ कर्म के ग्रहण में कारण-भूत क्रियाओं के निग्रह को करण कहते हैं। निमित्त के भेद से इसके भी मन, वचन और काय ये तीन भेद हैं। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह ये चार सज्ञायें हैं। स्पर्शन आदि पाच इन्द्रियाँ हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय ये दश जीव भेद हैं। क्षमा मार्दव आदि दश धर्म हैं।

इनके सिवाय शील के १८००० भेदों के और भी प्रकार हैं—

(१) विषयाभिलाषा आदि १० (विषयाभिलाषा, वस्तिमोक्ष, प्रणीतरससेवन, ससक्तद्रव्यसेवन, शरीरागोपागावलोकन, प्रेमी का सत्कार पुरस्कार, शरीरसत्कार, अतीत भोगस्मरण, अनागत भोगाकाक्षा, इष्ट-विषयसेवन।)

चिंता आदि १० (चिंता, दर्शनेच्छा, दीर्घनिश्वास, ज्वर दाह, आहारारुचि, मूर्च्छा, उन्माद, जीवनसदेह, मरण।) इन्द्रिय ५, योग ३, और कृत कारित अनुमोदना ये ३, जाग्रत और स्वप्न ये २, तथा चेतन और अचेतन ये २। सबको गुणित करने से $१० \times १० \times ५ \times ३ \times ३ \times २ \times २ = १८०००$ भेद हो जाते हैं।

(२) स्त्री ३ (देवी, मानुषी, तिरश्ची) को योग ३, कृत कारित अनुमोदना ३, सज्ञायें ४ और इन्द्रिय १० (५ द्रव्येन्द्रिय ५ भावेंद्रिय) तथा १६ कषाय से गुणने पर १७२८० भेद होते हैं। इनमें अचेतन स्त्री सबधी ७२० भेद जोड़ना। यथा अचेतन स्त्री के ३ भेद (काष्ठ, पाषाण, चित्र) योग २ (मन और काय) कृतादि ३ और कषाय ४ तथा इन्द्रिय भेद १० से गुणा करने पर $३ \times २ \times ३ \times ४ \times ४ \times १० = ७२०$ भेद होते हैं। $१७२८० + ७२० = १८०००$ ।

(३) स्त्री ४ × योग ३ × कृतादि ३ × इन्द्रिय ५ × शृंगाररसभेद १० × और कायचेष्टा भेद १० = १८००० भेद हो जाते हैं।

ये सभी भेद अयोगी के पूर्ण माने गये हैं। यथा—जो शील के भेदों के स्वामी हो चुके हैं, जिनके सपूर्ण आस्रव रुक चुका है, जो कर्मरज से विप्रमुक्त हैं ऐसे काययोग से भी रहित अयोग केवली होते हैं।^{१२}

१ गोम्मटसार जीव०, पृ० ४८।

२ सीर्लेसि सपत्तो णिरुद्धणिस्सेस आसवो जीवो।

कम्मरयविप्पमुक्को गयजोगो केवली होदि ॥६५॥ —गोम्मटसार जीव०।

चौरासी लाख उत्तरगुण

हिंसादि २१, अतिक्रमादि ४, पृथ्वी आदि १००, अब्रह्म १०, आलोचना के दोष १० और प्रायश्चित्त के भेद १० इनको परस्पर गुणने से $२१ \times ४ \times १०० \times १० \times १० \times १० = ८४०००००$ उत्तरगुण होते हैं।

हिंसादि—२१—हिंसा, असत्य, अचौर्य, अब्रह्म, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, मनोमगुल, वचनमगुल, कायमगुल, (पाप सचय करने वाली क्रिया मगुल है) मिथ्यादर्शन, प्रमाद, पैशून्य, अज्ञान और अनिग्रह (इन्द्रियो की स्वच्छन्द प्रवृत्ति)

अतिक्रम आदि ४—अतिक्रमण (विषयो की इच्छा), व्यतिक्रमण (विषयो के उपकरण मिलाने के विचार), अतिचार (व्रतो मे शिथिलता आ जाना), अनाचार (व्रत भंग हो जाना)।

पृथ्वी आदि १००—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति, अनंत कायिक वनस्पति, द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय इनको परस्पर मे गुणित कर देने से $१० \times १० = १००$ हो जाते हैं।

अब्रह्म १०—स्त्रीससर्ग, प्रणीतरसभोजन, गधमाल्यसस्पर्श, शयनासन (कोमल शय्या आसन की अभिलाषा), गीतवादित्र, अर्थसप्रयोग (सुवर्णादि की अभिलाषा), कुशील, ससर्ग, राजसेवा (विषयो की आशा से राजा की सेवा) और रात्रिसचरण ये १० शील विराधनाये हैं।

आलोचना के १० दोष—आकपित, अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी, आलोचना के ये १० दोष हैं।

प्रायश्चित्त के १० भेद—आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युसर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार और श्रद्धान ये दोषो की शुद्धि के १० उपाय हैं। सबका परस्पर गुणन करने से ८४००००० उत्तरगुण होते हैं। इनकी पूर्ति भी चौदहवें गुणस्थान मे ही होती है।

इस प्रकार से १० धर्म, १२ तप, २२ परीषहजय, १८००० शील और ८४००००० गुण ये सभी उत्तरगुण कहलाते हैं।

विशेष—इन अठारह हजार शीलो की और चौरासी लाख उत्तरगुणो की पूर्ति अयोगकेवली नाम के चौदहवें गुणस्थान मे ही होती है। उसके पहले दिगम्बर मुनि इनकी भावना भाते हुए इन्ही की पूर्ति के लिए सारे पुख्वाथ करते हैं। और जितने अशो मे पाल सकते हैं पालते हैं।

इसलिये इन शील और गुणो की अपेक्षा भी दिगम्बर मुनियो के अनेको भेद हो जाते है ।

आराधना से भेद

जिसके द्वारा मोक्ष सुख के अर्थीजन सम्यग्दर्शन आदि को आराधित-सेवित करते है उसे आराधना कहते हैं । इसमे चार विषय ज्ञातव्य हैं—आराध्य, आराधक, आराधना और उसका फल ।

“रत्नत्रय आराध्य है, विशुद्धात्मा भव्य आराधक है, उपाय आराधना है और उसका फल अभ्युदय तथा मोक्ष है ।”

आराधना के चार भेद है—दर्शनाराधना, ज्ञानाराधना, चारित्र्याराधना और तप आराधना ।

शका आदि दोषो से रहित और आठ अंग रूप निर्दोष सम्यक्त्व धारण करना दर्शनाराधना है ।

अर्थ, व्यजन की शुद्धि आदि आठ भेदो से युक्त ज्ञान का सचय करना ज्ञानाराधना है ।

तेरह प्रकार का चारित्र्य पालना चारित्र्याराधना है ।

बारह प्रकार के तपो का विधिवत् पालन करना तप आराधना है । दर्शनाराधना मे ज्ञानाराधना और चारित्र्याराधना मे तप आराधना गर्भित हो जाने से संक्षेप मे आराधनायें दो ही है । “अथवा अतिसंक्षेप मे चारित्र्याराधना ही एक आराधना है चूँकि सम्यक्त्व के बिना चारित्र्य अचारित्र्य है और ज्ञान भी मिथ्याज्ञान ही है और तप भी बालतप ही है अतः सम्यक्चारित्र्य के सेवन से सभी आराधनायें आराधित हो जाती है । इसलिये आराधना एक भी मानी जाती है ।”

भेदरूप से इन चार आराधनाओ की आराधना करने वाले भव्यजीव ससार के अनेक अभ्युदयो को प्राप्त कर क्रमशः मोक्ष को प्राप्त कर लेते है ।

विशेष—इन चार आराधनाओ मे से प्रारभ की तीन आराधनायें तो प्राय सभी दिगंबर मुनियो के पाई जाती है । किन्तु तप आराधना उत्तरगुणधारी मुनियो मे ही खास कर विवक्षित है । अतः इन आराधनाओ की अपेक्षा दिगंबर मुनियो मे भेद हो जाते है ।

१ रत्नत्रयमाराध्य भव्यस्त्वाराधको विशुद्धात्मा ।

आराधना ह्युपायस्तत्फलमभ्युदयमोक्षी स्त ॥ —मूलाराधना, पृ० ४ ।

२ अहवा चारित्ताराहणाए आराहिय हवइ सव्व ।

आराहणाए सेसस्स चारित्ताराहणा भज्जा ॥८॥ —मूलाराधना ।

मुनियों और आचार्यों में उत्तरगुण और श्रुत से भेद

मुनियों के सामान्यतया चार भेद और आचार्यों में भी सामान्यतया चार भेद किये जा सकते हैं।

प्रथम तो सामान्य मुनि होते हैं जो कि अपने लगुणों का पालन करते हैं। दूसरे मुनि वे हैं जो मूलगुणों के साथ उत्तरगुणों को भी पालन करते हैं। तीसरे मुनि वे हैं जो मूल गुणधारी हैं, उत्तरगुणों से शून्य हैं किन्तु सिद्धांत के विशेष वेत्ता हैं और चौथे मुनि वे हैं, जो मूलगुण तथा उत्तरगुणों का पालन करते हैं और सिद्धान्त के वेत्ता भी हैं।

ऐसे ही अट्ठाईस मूलगुण और आचार्यों के छत्तीस गुणों को धारण करने वाले सामान्य आचार्य होते हैं। दूसरे आचार्य नाना प्रकार के उत्तरगुणों से अपने शरीर को क्लेश देने वाले भी हैं। तीसरे प्रकार के आचार्य उत्तरगुणधारी नहीं हैं किन्तु सिद्धांत के वेत्ता हैं और चौथे प्रकार के आचार्य मूलगुणों तथा उत्तरगुणों से सहित होते हुए सिद्धांत के वेत्ता भी हैं।

विशेष—आजकल यद्यपि प्रथम भेद रूप मुनि और प्रथम भेदरूप आचार्य ही देखे जाते हैं। फिर भी कोई मुनि या आचार्य उत्तरगुणों को भी कुछ-कुछ अंशों में धारण करते हैं और कोई-कोई तात्कालिक श्रुतज्ञान के भी मर्मज्ञ होते हैं। इन भेदों की अपेक्षा भी दिग्धर मुनि-आचार्यों में भेद देखा जाता है।

३. ध्यान

“उत्तम सहनन वाले का एक विषय मे चित्तवृत्ति का रोकना ध्यान है जो अंतर्मुहूर्त काल तक होता है।”

आदि के वज्रवृषभ नाराच, वज्रनाराच और नाराच ये तीनों सहनन उत्तम माने हैं। ये तीनों ही ध्यान के साधन हैं, किन्तु मोक्ष का साधन तो प्रथम सहनन ही है।

नाना पदार्थों का अवलम्बन लेने से चिन्ता परिस्पदवती होती है। उसे अन्य अशेष मुखो से—विषयो से लौटा कर एक अग्र—एक विषय मे नियमित करना एकाग्रचिन्ता निरोध कहलाता है। यही ध्यान है यह उत्कृष्ट भी एक मुहूर्त के भीतर ही तक होता है चूँकि इसके बाद एकाग्रचिन्ता दुर्धर ही है। चिन्ता के निरोध—अभाव—रूप होने से यह ध्यान असत्—शून्यरूप नहीं है प्रत्युत “निश्चल अग्नि की शिखा के समान निश्चल रूप से अवभासमान ज्ञान ही ध्यान है”।

“जो एक चिन्ता का निरोध है वह तो ध्यान है और जो इससे भिन्न है वह भावना है। उसे विद्वान् लोग अनुप्रेक्षा अथवा अर्थ चिन्ता भी कहते हैं।”

ध्यान के चार भेद हैं—आर्त, रौद्र, धर्म्य और शुक्ल। यह ध्यान प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से दो प्रकार का भी हो जाता है। पापास्रव का कारण भूत अप्रशस्त है और कर्म दहन की सामर्थ्य से युक्त ध्यान प्रशस्त है। अन्यत्र भी कहा है—

“जिस ध्यान मे मुनि रागरहित हो जावें वह प्रशस्त ध्यान है और वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ तथा राग द्वेष मोह से पीडित जीव की स्वाधीन;

१. उत्तमसहननस्यैकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानमातर्मुहूर्तत् ॥२०॥

—तत्त्वार्थसूत्र, अ० ९।

२. ज्ञानमेवापरिस्पदाग्निशिखाद्ब्रह्मभासमान ध्यानमिति ।

—सर्वार्थ०, पृ० ४४५।

३. एकचित्तानिरोधो यस्तद्ध्यानभावना परा ।

अनुप्रेक्षार्थचित्ता वा तज्ज्ञैरभ्युपगम्यते ॥१६॥

—ज्ञानार्णव, पृ० २४३।

प्रवृत्ति अप्रशस्त ध्यान है। यह बिना उपदेश के ही होता है क्योंकि यह अनादि वासना है।^१

“धर्म्य और शुक्ल ये दो ध्यान मोक्ष के लिये कारण है और आर्त-रौद्र ध्यान ससार के लिए कारण है^२।”

आर्तध्यान—‘ऋत’ अर्थात् दुःख, अथवा ‘अर्दनमर्ति’ अर्थात् पीडा है। इसमें होने वाला ध्यान ‘आर्तध्यान’ है। इसके चार भेद है—

विष कटक शत्रु आदि अप्रिय पदार्थ अमनोज्ञ है। उनका सयोग होने पर ‘मै क्या उपाय करूँ कि जिससे यह मुझ से दूर हो जावँ’ ऐसा बार-बार चिंतन करना अनिष्ट सयोगज आर्तध्यान है।

स्वपुत्र, धन, स्त्री आदि मनोज्ञ वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति की सतत चिन्ता करना इष्ट वियोगज आर्तध्यान है।

शरीर में वेदना के होने से उसके दूर करने हेतु बार-बार विचार करना तृतीय वेदनाजन्य आर्तध्यान है।

आगाभी विषयो की प्राप्ति हेतु मन का उपयोग लगाना—चिन्ता करना सो निदान आर्तध्यान है।

“यह आर्तध्यान पहले गुणस्थान से लेकर छठे तक हो सकता है। छठे में मात्र निदान आर्तध्यान नहीं है। बाकी तीन आर्तध्यान प्रमाद के उद्रेक से कदाचित् हो सकते हैं।^३”

रौद्रध्यान—‘रुद्र’ अर्थात् क्रूर आशय, इसका जो कर्म है, अथवा जो क्रूराशय से होता है वह रौद्रध्यान है। उसके भी चार भेद है—‘हिंसा’ असत्य, चोरी और विषय सरक्षण के^४ लिए सतत चिन्तन करना। इस प्रकार से इन चार के आश्रय से चार भेद रूप रौद्रध्यान है। यह पहले गुणस्थान से लेकर देशविरत गुणस्थान तक होता है।

“देशविरत के रौद्रध्यान कैसे हो सकता है ?”

हिंसादि के आवेश से या धन आदि के सरक्षण की परतन्त्रता से कदाचित् देशव्रती के भी हो सकता है। किन्तु सम्यग्दर्शन की सामर्थ्य से^५

१ ज्ञानार्णव पृ० २४४।

२. परे मोक्षहेतु ॥२९॥

३ प्रमत्तसयताना तु निदानवर्ज्यमन्यदार्तत्रय प्रमादोदयोद्रेकात् कदाचित्स्यात्।

४ “देशविरतस्य कथं? तस्यापि हिंसाद्यावेशाद्विज्ञादिसरक्षणतत्रत्वाच्च कदा-
चिद्भविष्यति। तत्पुनर्निरकादीनामकारण, सम्यग्दर्शनसामर्थ्यात्।”

उमका यह ध्यान नरक आदि दुर्गन्धियों का कारण नहीं है।”

धर्म्य ध्यान

धर्म से युक्त ध्यान धर्म्य ध्यान है। इनके भी चार भेद हैं—आज्ञा, अपाय, विपाक और नस्वान। इनकी विचारणा के निमित्त मन को एकाग्र करना धर्म्य ध्यान है।

उपदेश देने वाले का शभाव होने से, स्वयं मदबुद्धि होने से, कर्मों का उदय होने से और पदार्थों के सूक्ष्म होने से इत्यादि कारणों से सर्वज्ञ प्रणीत आगम को प्रमाण मान करके 'यह इसी प्रकार है, क्योंकि जिन अन्यथावादी नहीं होते' ऐसा गहन पदार्थों का भी श्रद्धान द्वारा अर्थ निश्चित करना आज्ञाविचय धर्म्य ध्यान है। अथवा स्वयं पदार्थों के रहस्य को जानता है और जो दूसरों को उमका प्रतिपादन करना चाहता है इसलिए जो न्व सिद्धांत का समर्थन चितवन आदि है वह सभी आज्ञा-विचय है।

मिथ्यादृष्टी जीव सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विमुख हो रहे हैं, उन्हें सन्मार्ग का ज्ञान न होने से मोक्षार्थी पुरुषों को दूर से ही त्याग देते हैं। अथवा ये प्रार्णा मिथ्यादर्शन आदि से कैसे दूर हो ऐसा निरंतर चितन करना अपायविचय धर्म्य ध्यान है।

ज्ञानावरण आदि कर्मों के उदय से होने वाले फल के अनुभव का बार-बार चितन करना विपाक विचय धर्म्यध्यान है।

लोक के आकार और स्वभाव का निरंतर चितवन करना सस्थान विचय धर्म्य ध्यान है।

इस प्रकार उत्तम क्षमा आदि दस धर्मों से महित ध्यान धर्म्य ध्यान है। यह अविरत सम्यग्दृष्टि से लेकर सातवें गुणस्थान तक होता है।

श्री वीरसेन स्वामी ने धवला मे धर्म्य ध्यान को दशवें गुणस्थान तक भी माना है।

अन्यत्र ग्रन्थों में सस्थान विचय धर्म्य के पिंडस्थ पदस्थ आदि चार भेद किये हैं जो कि मन को बाह्य प्रपचों से हटाने के लिए बहुत ही सहायक होते हैं।

इसमें आचार्य ने सबसे पहले ध्याता का लक्षण बतलाते हुए कहा है कि जो सर्वारंभ परिग्रह से रहित मुनि है, वे ही इन्द्रिय और मन पर

पार्थिवी धारणा

प्रथम ही योगी मध्यलोक मे स्वयंभूरमण समुद्र पर्यंत जो तिर्यक् लोक है, उसके समान नि शब्द, कल्लोल रहित, सफेद क्षीरसमुद्र का चितवन करें। उसके मध्यभाग मे अमित फैलती हुई दीप्ति से शोभायमान, पिघलाये हुए सुवर्ण की सी प्रभावाले एक सहस्रदल के कमल का चितवन करे। यह कमल जबूद्वीप के बराबर एक लाख योजन विस्तृत है ऐसे सोचे। पुन उस कमल के मध्य मे सुवर्णचिल-मेरु के समान पीतरग की प्रभावालो कर्णिका का-चितवन करे। उस कर्णिका मे एक ऊँचा सिंहासन है। उसपर अपनी आत्मा को सुखरूप, ज्ञात स्वरूप क्षोभरहित चितवन करे। मैं सपूर्ण रागद्वेषादि को क्षय करने मे समर्थ हूँ, कर्म की सतान को नाश करने मे उद्यमी हूँ। यह पार्थिवी धारणा का स्वरूप हुआ।

आग्नेयी धारणा

तत्पश्चात् योगी निश्चल अभ्यास से चितवन करे कि अपने नाभि-मडल मे १६ ऊँचे-ऊँचे पत्रो का कमल है। उनमे क्रम से "अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ए ऐ ओ औ अ अ" ये सोलह अक्षर स्थित है। और कर्णिका पर "हँ" ऐसा महामन्त्र विराजमान है। पुन उस महामन्त्र के रेफ से मद-मद धूम शिखा उठ रही है, अनतर उसमे से प्रवाह रूप स्फुलिगो की पक्ति निकलने लगी, तत्पश्चात् उसमे से ज्वाला की लपटे उठने लगी। पुन वे लपटें बढ़ते हुए हृदय मे स्थित कमल को जलाने लगी है। अर्थात् हृदय मे अधोमुख आठ पाखुडी वाला एक कमल है उसके दलो पर क्रमशः आठ कर्म स्थित हैं। इस कमल को "हँ" बीजाक्षर से निकली हुई अग्नि ने जला दिया है। तब आठो कर्म जल चुके हैं; यह एक चैतन्य परिणामो की ही सामर्थ्य है।

उस कमल के जल जाने पर शरीर के बाह्य अग्नि त्रिकोणाकार हो गई है, यह ज्वाला के समूह से बडवानल के समान है। तथा अग्निबीजाक्षर 'र' से व्याप्त और अत मे साथिया के चिन्हो से चिह्नित है। ऊर्ध्व वायुमडल से उत्पन्न धूम रहित काचन सी प्रभा वाला यह त्रिकोणाकार है। इस प्रकार धगधगायमान फैलती हुई अग्नि की लपटो से बाहरे का अग्निमडल अतरग की मन्नाग्नि को दग्ध कर रहा है। पुन यह नाभिस्थ कमल और शरीर को भस्मीभूत करके जलाने योग्य वस्तु का अभाव

होने से धीरे-धीरे अपने आप अग्नि घात हो जाती है। यह आग्नेयी धारणा हुई।

श्वसना धारणा

तत्पश्चात् योगी आकाश में पूर्ण होकर विचरते हुए महावेगवान् और महाबलवान् वायुमण्डल का चितवन करता है। यह पवन मेरु पर्वत को भी कपित करने वाली है, मेघों के समूह को बिखेरती हुई, नमूद्र को क्षुब्ध करती हुई, लोक के मध्य गमन करती हुई, दशो दिशाओं में मचरती हुई, जगत्स्वी घर में फली हुई और पृथ्वीतल में प्रवेश करती हुई ऐसा चितवन करता है। पुन जो शरीरादि की भस्म है, उसको इस वायुमण्डल ने तत्काल उड़ा दिया। तत्पश्चात् यह स्थिर होकर शांत हो गई है। ऐसा चितवन करना माहती धारणा है।

वारुणी धारणा

पुन. मुनिराज इन्द्रधनुष, विजुली गर्जनादि चमत्कार सहित मेघों से भरे हुए आकाश का चितवन करते हैं। ये मेघ अमृत से उत्पन्न मोती के समान उज्ज्वल बड़े-बड़े मोतियों से निरंतर धारारूप बरस रहे हैं। पुन अर्द्धचंद्राकार मनोहर अमृतमय जल के प्रवाह से आकाश को बहाते हुए वरुणमण्डल का चितवन करते हैं। दिव्यध्यान से उत्पन्न हुआ यह जल शरीर के जलाने से उत्पन्न हुई समस्त भस्म को धो देता है। यह वारुणी धारणा हुई।

तत्त्वरूपवती धारणा

अनंतर सयमी मुनि सप्त धातु रहित, पूर्णचंद्रमा के समान निर्मलप्रभाव वाले, सर्वज्ञ समान अपने आत्मा का ध्यान करते हैं। हमारी आत्मा अतिशय से युक्त, सिंहासन पर आरूढ, कल्याणको की महिमा सहित, देवेन्द्रो से पूजित है। आठ कर्मों के विलय हो जाने में स्फुरायमान, अतिनिर्मल पुरुषाकार है। ऐसा चितवन करना तत्त्वरूपवती धारणा है।

इस प्रकार पिंडस्थ ध्यान के निश्चल अभ्यास से ध्यानी मुनि थोड़े ही काल में मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेते हैं।

पदस्थ ध्यान

जिसको योगीश्वर अनेक पवित्र मन्त्रों के अक्षर का अवलम्बन लेकर चिन्तवन करते हैं वह पदस्थ ध्यान है। इसमें सर्वप्रथम अनादि-सिद्धान्त

मे प्रसिद्ध वर्णमातृका का ध्यान करना चाहिये । चूँकि यह सम्पूर्ण वाङ्मय की जन्मभूमि है ।

वर्णमातृका ध्यान

ध्याता मुनि नाभिमण्डल मे स्थित सोलह दल वाले कमल की पाखुडियो पर क्रमश 'अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अ अ ' इन सोलह स्वरो का चिन्तवन करे । पुन अपने हृदय स्थान मे कर्णिका सहित चौबीस पाखुडी के कमल पर कर्णिका तथा पत्रो मे क्रमश क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म ' इन पच्चीस अक्षरो का ध्यान करे । अनन्तर आठ पत्रो से विभूषित मुख कमल के प्रत्येक पत्र पर भ्रमण करते हुए 'य र ल व श ष स ह' इन आठ वर्णों का ध्यान करे ।

इस प्रकार इन ४९ वर्ण मातृकाओ का ध्यान करने वाला साधु श्रुत समुद्र का पारगामी हो जाता है तथा क्षयरोग, अग्निमंदता, कुष्ठ, उदर रोग, कास, श्वास आदि रोगो को जीत लेता है और वचनसिद्धि, पूज्यता आदि गुणो का पुञ्ज हो जाता है ।

मन्त्रराज का ध्यान—'ऊर्ध्वाधोरयुत सविन्दु सपर' ऐसा मन्त्र 'ह्रीं' है उसका ध्यान करते है । इसका कैसा ध्यान करे—

मुवर्णमय कमल की कर्णिका पर विराजमान मल-कलक रहित पूर्ण चन्द्रमा की किरणो के समान उज्ज्वल, आकाश मे गमन करते हुए तथा दिशाओ मे व्याप्त होते हुए इस मन्त्र का ध्यान करे । कितने लोग इस मन्त्र को ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और बुद्ध कहते है । वास्तव मे जिनेन्द्र भगवान् ही मानो मन्त्रमूर्ति को धारण करके साक्षात् विराजमान हैं । धैर्यवान् योगी कुभक प्राणायाम से इस मन्त्रराज को भीह की लताओ मे स्फुरायमान होता हुआ, मुख कमल मे प्रवेश करता हुआ, तालु के छिद्र मे गमन करता हुआ, अमृतमय जल से झरता हुआ, नेत्र की पलको पर स्फुरायमान होता हुआ, केशो मे स्थिति करता तथा ज्योतिपियो के समूह मे भ्रमता हुआ, चन्द्रमा के साथ स्पर्द्धा करता हुआ, दिशाओ मे सचरता हुआ, आकाश मे उल्ललता हुआ, कलक समूह को छेदता हुआ, ससार के भ्रम को दूर करता हुआ, तथा मोक्ष स्थान को प्राप्त करता हुआ और मोक्षलक्ष्मी से मिलाप करता हुआ, ऐसा इसे ध्यावें ।

इस मन्त्राधिप के ध्यान मे इतना तल्लीन हो जावे कि स्वप्न मे भी

इस मन्त्र से च्युत न हो। ध्याता मुनि नासिका के अग्रभाग में अथवा भौहो के मध्य में इसको निश्चल करे।

इस मन्त्रराज के ध्यान से अणिमा आदि सर्व ऋद्धियाँ प्रगट हो जाती हैं। दैत्यादि भी सेवा करने लगते हैं।

प्रणव मंत्र का ध्यान

'ॐ' मन्त्र को चन्द्रमा के समान श्वेत वर्ण का चिन्तन करे। यह पंचपरमेष्ठी वाचक महामन्त्र समस्त दुःख रूपी अग्नि को शान्त करने में मेघ के समान है। इसको हृदय कमल की कर्णिका में अथवा ललाट आदि में स्थापित करके ध्यावे।

अन्य मंत्रों का ध्यान

आठ पत्रों के कमल की कर्णिका पर 'णमो अरहताण' पुन दिशाओं में क्रम से 'णमो सिद्धाण', णमो आइरियाण, णमो उवज्जायाण, णमो लोए सव्वसाहूण' ये चार मन्त्र और विदिशाओं के चार पत्रों पर 'सम्यग्दर्शनाय नम, सम्यग्ज्ञानाय नम, सम्यक्चारित्राय नम, सम्यक्त्वसे नम' इन चार मन्त्र पदों का चिन्तन करे। इस प्रकार अष्टदल कमल और कर्णिका में नव मन्त्रों को स्थापित कर ध्यान करे।

इस मन्त्र के प्रभाव से योगीश्वर अनन्त क्लेश से छूटकर अनन्त सुख को प्राप्त कर लेते हैं।

हे मुने! तुम मन्त्र पदों के स्वामी और मुक्तिमार्ग के प्रकाशक ऐसे 'अ' अक्षर को नाभिकमल में 'सि' अक्षर को मस्तक कमल पर, 'आ' अक्षर को कठस्थ कमल में, 'उ' अक्षर को हृदय कमल पर और 'सा' अक्षर को मुखस्थ कमल पर ऐसे 'असि आ उसा' इन पाँच अक्षरों को पाँच स्थानों में चिन्तन करो।

'अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नम' इस षोडश अक्षर वाली महाविद्या का जो दो सौ बार जप करता है वह नहीं चाहते हुए भी एक उपवास के फल को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही 'अरहत सिद्ध' इस षट् अक्षरी मन्त्र का तीन सौ बार जप करने से, 'अरहत' इस चार अक्षर वाले मन्त्र का चार सौ बार जप करने से योगी एक उपवास के फल को प्राप्त कर लेता है।

'सिद्ध' यह दो अक्षर का मन्त्र समस्त द्वादशांग रूप श्रुतस्कंध का सार है। जो मुनि 'अ' इस एक अक्षरी मन्त्र को पाँच सौ बार जपता है वह एक उपवास के फल को प्राप्त कर लेता है। जो यह उपवास के फल

१२८ : वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

का कथन है सो मात्र रुचि उत्पन्न कराने के लिए किंचित् मात्र कथन है किन्तु वास्तव मे इन मन्त्रो का उत्तम फल स्वर्ग और मोक्ष ही है ।

‘ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं असि आ उसा नम ’ यह मन्त्र भी द्वादशांग मे सारभूत समझकर निकाला गया है । इसके निरन्तर अभ्यास से मुनि ससार बधन को काट देते है ।

“चत्वारि मगल, अरहत मगल, सिद्ध मगल, साहु मगल, केवलि-पण्णत्तो धम्मो मगल । चत्वारि लोगुत्तमा, अरहत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो, धम्मो लोगुत्तमा । चत्वारि सरण पव्वज्जामि, अरहतसरण पव्वज्जामि, सिद्धसरण पव्वज्जामि, साहु सरण पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्तो धम्मो सरण पव्वज्जामि ।”

जो सयमी एकाग्र बुद्धि से इन मगल, उत्तम और शरण भूत पदो का चिन्तवन करता है वह मोक्ष लक्ष्मी का आश्रय लेता है । और भो अनेको मन्त्र है जो कि गुरु के मुख से ही ग्रहण करने योग्य है । इन बहुत प्रकार के मन्त्र पदो का ध्यान करके योगी मन को एकाग्र करने का अभ्यास बना लेता है । तथा अनन्त पुण्य सचय करते हुए अनन्त पाप राशि को जला डालता है ।

रूपस्थ ध्यान

इस रूपस्थ ध्यान मे अरहत भगवान् का ध्यान करना चाहिए । अरहत भगवान् समवसरण मे स्थित है बारह सभायें चारो ओर से घिरी हुई है । उनमे मध्य मे सर्वज्ञ, वीतराग, परमेश्वर, देवाधिदेव सप्तधातु से रहित, दिव्य परमौदारिक उत्तम शरीर सहित, अचिन्त्य महिमाशाली अर्हत भगवान् विराजमान है । समवसरण का विस्तृत वर्णन समझकर उसकी रचना बनाकर उसमे विराजमान जिनेन्द्रदेव का ध्यान करना चाहिए ।

रूपातीत ध्यान

इसके पश्चात् रूपस्थ ध्यान मे जिसका चित्त स्थिरीभूत है ऐसा योगी अमूर्त, अजन्मा, इन्द्रियो के अगोचर, चिदानन्दमय, शुद्ध, परमाक्षररूप आत्मा को अपनी आत्मा के द्वारा ही स्मरण करे सो रूपातीत ध्यान है । प्रथम तो उस परमात्मा के गुणसमूहो को पृथक्-पृथक् विचारे पुन उस परमात्मा के गुणो को और परमात्मा को गुण-गुणी मे भेद न करके अभिन्न रूप विचारे । अनन्तर आप स्वय उस परमात्मा मे ही लीन हो जावे । परमात्मा के स्वभाव से एकरूप भावित मिला हुआ ध्यानी उस

परमात्मा के गुणों से पूर्णरूप अपने आत्मा को करके फिर उसे परमात्मा में योजित करे। क्योंकि मेरी आत्मा और परमात्मा में शक्ति और व्यक्ति की अपेक्षा में समानता है अर्थात् मेरी आत्मा भी शक्ति रूप में परमात्मा के समान ही है। "ऐसा अपने आपको परमात्मा में नन्मय करके एकमेक हो जावे, पुनः पृथक्पने का भान ही न रहे। यह रूपातीत ध्यान है।"

शुक्ल ध्यान

जिसमें शुचिगुण का सम्बन्ध है वह शुक्लध्यान है। यह श्रेणी चढने के पहले अर्थात् सातवें गुणस्थान तक नहीं होता है। इसके भी चार भेद हैं—पृथक्त्व वितर्क, एकत्ववितर्क, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरत-क्रियानिर्वृति। आदि के दो ध्यान पूर्वविद्—श्रुतकेवली के होते हैं और अत के दो ध्यान केवली के होते हैं। तीनों योग वाले के पहला ध्यान, तीनों में से किसी एक योग वाले के दूसरा ध्यान, काययोग वाले सयोग-केवली के ही तीसरा और योगरहित अयोगकेवली के ही चौथा ध्यान होता है। गुप्ति, समिति आदि उपायो से युक्त मुनि जो कि भली प्रकार से परिकर्म करने वाले है वे ही ससार का नाश करने के लिए पूर्वोक्त चार प्रकार के धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान को करने में समर्थ होते हैं।

पृथक्त्व वितर्क—जिसमें पृथक्-पृथक् रूप से श्रुतज्ञान बदलता रहता है अर्थात् अर्थ, व्यजन और योगो का सक्रमण होता रहता है वह पृथक्त्व-वितर्क विचार शुक्लध्यान है।

परिणामो की विगुद्धि से बढ़ता हुआ साधु मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम अथवा क्षय करता हुआ इस ध्यान को करता है।

एकत्ववितर्क—पुनः समूलचूल मोहनीय को नाश करने की इच्छा करता हुआ साधु अनन्तगुणी विगुद्धि के वरु से अर्थ, व्यजन, योगो की सक्रान्ति से रहित होता हुआ निश्चल मन वाला वह इस एकत्ववितर्क ध्यान के वरु से धानिया कर्मरूपी ईधन को भस्मनात् कर देना है।

सब तत्क्षण केवलज्ञानरूपी सूर्य प्रगट हो जाता है। वे केवली भग-वान् इन्द्रो द्वारा रचिव समवनरण में विराजमान हो जाते हैं। इन पृथ्वी तल में पवित्र हृत्कार धनुष ऊपर चले जाते हैं और आकाश में ऊपर स्थित रहते हैं अर्थात् समवनरण में कमलामन से भी चार अंगुल ऊपर दिग्ग-
१. पुनःसाधनप्रतिपाति

१. पुनःसाधनप्रतिपाति

२. पुनःसाधनप्रतिपाति

मान रहते हैं। ये त्रिभुवन पूज्य भगवान् उत्कृष्ट रूप से कुछ कम एककोटि पूर्व वर्ष तक इस भुवन में बिहार करके भव्यों को धर्म का उपदेश देते हैं।

सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति

जब आयु अन्तर्मूर्त मात्र शेष रहती है और शेष नाम आदि कर्मों की स्थिति कुछ अधिक रहती है। तो स्वभाव से केवली समुदघात होता है जिससे स्थिति समान हो जाती है अन्यथा यदि चारों कर्मों की स्थिति बराबर है तो वे सब प्रकार वचनयोग, मनोयोग और वादर काययोग का निरोधक करके सूक्ष्म काययोग के अवलम्बन से सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान को करते हैं।

व्युपरतक्रियानिर्वृति

इस ध्यान के सब प्रकार के योगों के निमित्त से होने वाली आत्म-प्रदेश परिस्पन्दन रूप क्रिया का अभाव हो जाने से इसे व्युपरतक्रियानिर्वृति ध्यान कहते हैं। यह ध्यान आयोगकेवली के होता है। उस समय वे भगवान् ध्यानातिशय रूप अग्नि के द्वारा सम्पूर्ण कर्म ईंधन को जलाकर निर्वाण पद को प्राप्त कर लेते हैं। इस गुणस्थान का काल 'अ इ उ ऋ ॠ' इन पाँच ह्रस्वाक्षरो के उच्चारण के काल मात्र ही है। पुनः कर्मबन्धन से छूटे हुए सिद्ध भगवान् एक समयमें ही लोकशिखर के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाते हैं। चूँकि आगे अलोक में धर्मास्तिकाय^१ का अभाव होने से वे आगे नहीं जा सकते हैं। ये सिद्ध परमेष्ठी निरजन परमात्मा अनन्त-अनन्त काल तक अपने अनन्त सुख का उपभोग करते हुए परमानन्दमय परमतृप्त रहते हैं। फिर वापस^२ ससार में कभी भी नहीं आते हैं।

विशेष—वर्तमान में उत्तम सहनन नहीं होने से शुक्लध्यान नहीं हो सकता है। धर्मध्यान ही होता है। उसमें भी अनेको भेद होने से धर्मध्यानी दिगम्बर मुनियों में भी अनेको भेद हो जाते हैं। तथा धर्म शुक्ल की अपेक्षा भी इनमें अनेको भेद माने जाते हैं।

१ धर्मास्तिकायाभावात् ॥८॥—तत्त्वार्थसूत्र अ० १०

२ काले कल्पशतेऽपि च गते शिवाना न विक्रिया लक्ष्या ।

उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोकसंभ्रातिकरणपटु ॥—रत्नकरण्ड श्राव०

४. सल्लेखना

मनुष्य आदि पर्याय का नाश होना मरण है। इस मरण के पाँच भेद हैं—पंडितपंडितमरण, पंडितमरण, बालपंडितमरण, बालमरण और बालबालमरण।

पंडितपंडितमरण—क्षीणकपाय केवली भगवान्, पंडितपंडितमरण से मरण करते हैं अर्थात् केवली भगवान् अयोगी होकर इस मनुष्य पर्याय से छूट कर कर्मों से ही छूट जाते हैं पुनः भव धारण नहीं करते हैं।

पंडितमरण—छठे गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान पर्यन्त रहने वाले जीवों का जो सल्लेखना मरण है वह पंडितमरण है।

बालपंडितमरण—विरताविरत-देश सयत के मरण को बालपंडितमरण कहते हैं।

बालमरण—अविरत सम्यग्दृष्टि का मरण बालमरण है।

बालबालमरण—मिथ्यादृष्टि जीवों का मरण, अपघात आदि करके मरण, सब बालबालमरण है। क्योंकि ये जीव बार-बार मरण करते ही रहते हैं।

“पंडितमरण के तीन भेद हैं—पादोपगमन, इगिनी और भक्तप्रतिज्ञा। अपने पाँवों द्वारा सघ से निकल कर और योग्य प्रदेश में जाकर जो मरण किया जाता है वह पादोपगमन है। अथवा इसका प्रायोपगमन भी नाम है। इसमें स्व और पर के द्वारा वैयावृत्ति की अपेक्षा नहीं रहती है। जिस मरण में अपने आप तो वैयावृत्ति कर सकें किन्तु पर के द्वारा वैयावृत्ति न करावें वह इगिनी-मरण है। इस पंचम काल में इन दो मरण के योग्य संहनन का अभाव है अतः भक्तप्रत्याख्यान मरण ही होता है। भक्त—आहार का प्रतिज्ञा—त्याग करना भक्तप्रत्याख्यान मरण है। सविचार भक्तप्रत्याख्यान के तीन भेद हैं—जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य काल अन्तर्मूर्हतं प्रमाण है और उत्कृष्ट बारहवर्ष का है। अन्तर्मूर्हतं से लेकर बारह वर्ष के भीतर तक मध्यम के अनेक भेद हैं।”

१ पायोपगमणमरण भक्तपद्मिणा य इगिणी चैव ।

तिविह पडियमरण साहुस्स जहुत्तचारिस्स ॥२९॥

—मूलाराधना

अप्पोवयारवेक्ख परोवयारुणमिगिणीमरण ।

सपरोवयारहीण मरण पाओवगमणमिदि ॥६१॥

—गोम्मटसार कर्म०

भत्तपद्मिणाइविहि जहणमतोमुहुत्तय होदि ।

वारसवरिसा जेद्दा तम्मज्जे होदि मज्झिमया ॥६०॥

—गोम्मटसार कर्म०

भक्तप्रत्याख्यान के दो भेद हैं—सविचार और अविचार । जो साधु या गृहस्थ उत्साह और बलयुक्त हैं जिनका कुछ काल के अनन्तर मरण होगा उनके सविचार भक्तप्रत्याख्यान मरण होता है । इसके विपरीत अकस्मात् मरण के आ जाने पर पराक्रम रहित साधु का मरण अविचार भक्तप्रत्याख्यान है ।

“उत्कृष्ट भक्तप्रत्याख्यान मरण करने की इच्छा करने वाले मुनि ज्योतिषशास्त्र अथवा निमित्तशास्त्रों से या अन्य किसी भी उपायों से अपनी आयु का निर्णय कर लेते हैं कि हमारी आयु बारह वर्ष प्रमाण रह गयी है अथवा इससे कम रह गई है क्योंकि बारह वर्ष से अधिक आयु रहने पर सल्लेखना का नियम नहीं कर सकते हैं ।”

आचार्य भक्तप्रत्याख्यान मरण के इच्छुक होते हुए अपनी आयु का निर्णय करके बारह वर्ष की उत्कृष्ट सल्लेखना ग्रहण कर लेते हैं ।

ये मुनिराज बारह वर्षों में से प्रारम्भ के चार वर्ष तो नाना प्रकार के अनशन, अवमौदर्य, सर्वतोभद्र, एकावली, द्विकावली, रत्नावली, सिंह-निष्क्रीडित आदि तपो का अनुष्ठान करते हुए पूर्ण करते हैं । आगे के चार वर्ष रस परित्याग नामक तप से पूर्ण करते हैं । पुन दो वर्ष तक कभी अल्प आहार कभी नीरस आहार करते हुए बिताते हैं । अनन्तर एक वर्ष तक अल्प आहार लेते हुए पूर्ण करते हैं । आगे छह महीने तक अनुत्कृष्ट तप करते हुए बारह वर्ष पूर्ण कर देते हैं ।

सल्लेखना करने वाले आचार्य अपने सघ के समस्त भार को अपने योग्य शिष्य पर डालकर अर्थात् उसे आचार्य बनाकर सारी व्यवस्था सभाल कर आप सल्लेखना कराने में कुशल ऐसे आचार्य की अन्वेषणा करते हैं क्योंकि अपने सघ में रहने से शिष्यों के प्रति स्नेह भाव अथवा आज्ञा उल्लघन से कषायभाव होना स्वाभाविक है ।

अन्य सघ में पहुँच कर आचार्य इस सघ के आचार्य को अपना अभिप्राय प्रगट करते हैं । यह सघ भी आगन्तुक साधु को बड़ी भक्ति और वात्सल्य से आश्रय देते हैं । जो सल्लेखना कराने वाले आचार्य होते

१. ज्योति शास्त्रविनूतजातकमतान्नानिमित्तक्षणात् ।

प्रश्नाच्चायचयग्रहावलिबलक्षीणत्वसप्रेक्षणात् ॥

प्रश्नस्याक्षरलक्षणेक्षणवशात्कालागमास्वायुषो ।

मान द्वादशवर्षसमितमतो हीन च निश्चित्य स ॥३॥

है उन्हें निर्यापक आचार्य कहते हैं और सल्लेखना कराने वाले आचार्य या साधु को क्षपक कहते हैं ।

निर्यापकाचार्य क्षपक के लिए सल्लेखना योग्य क्षेत्र को देखकर वसतिका को भी आगम के अनुकूल देखकर वहाँ सल्लेखना ग्रहण कराते हैं । लकड़ी का पाटा घास (चटाई) या पाषाण की शिला आदि को सस्तर कहते हैं । क्षपक के योग्य सस्तर बनाकर शुभमूर्त में आचार्य विधिवत् क्षपक को सस्तर ग्रहण कराते हैं । अर्थात् बारह वर्ष की सल्लेखना में से जब एक माह पन्द्रह दिन आदि काल लगभग शेष रह जाता है तब सस्तर ग्रहण कराकर सल्लेखना कराई जाती है ।

एक मुनि की सल्लेखना के समय अडतालीस^१ मुनियों की आवश्यकता होती है जो कि ग्लानि और प्रमादरहित वात्सल्यभाव से क्षपक मुनि की शुश्रूषा करते हैं । हाथ पैर दबाना, चलते समय सहारा देना, सस्तर पर लेटते समय सहारा देना, करवट बदलना आदि वैयावृत्ति करते हैं ।

नवीन आचार्य के पास ये आचार्य या मुनि अपने दोषों की सम्पूर्ण आलोचना करके यथोचित प्रायश्चित्त ग्रहण करते हैं । यदि सर्वोत्कृष्ट गुण विशिष्ट आचार्य न मिलें तो उपाध्याय मुनि निर्यापक बनते हैं । यदि वे भी न हों तो प्रवर्तक मुनि अथवा अनुभवी वृद्ध मुनि या बाल आचार्य यत्न से व्रतो में प्रवृत्ति करते हुए निर्यापक आचार्य बन सकते हैं । जो ज्ञान से अल्प है परन्तु सध की मर्यादा के ज्ञाता मुनि प्रवर्तक है और चिरदीक्षित मुनि साधु है ये भी सल्लेखना करा सकते हैं ।

वर्षाकाल में नाना प्रकार के तपो का अनुष्ठान करके सुख से जिसमें उपवास आदि किये जा सकते हों ऐसे हेमत^२ ऋतु में सस्तर का आश्रय लेता है ।

ये अडतालीस यति क्या-क्या उपकार करते हैं ?

चार मुनि क्षपक को उठाना, बिठाना आदि सेवा का काम, समय में बाधा न आवे इस प्रकार से करते हैं ।

१ कप्पाकप्पे कुसला समाधिकरणुज्जदा सुदरहस्सा ।

गीदत्था भयवता अडतालीस तु णिज्जवया ॥६४८॥

२ एव वासास्ते फासेद्वण विविध तवोकम्म ।

सथार पड्विज्जदि हेमन्ते सुहविहारम्मि ॥६३१॥

चार मुनि क्षपक को धर्म श्रवण कराते है ।

चार मुनि आचाराग के अनुकूल क्षपक को आहार कराते है ।

चार मुनि क्षपक के लिए आहार मे पेय पदार्थों की व्यवस्था कराते है ।

चार मुनि निष्प्रमादी हुए आहार की वस्तुओ की देखभाल कराते है ।

चार मुनि क्षपक के मलमूत्रादि विसर्जन, वसतिका, उपकरण, सस्तर आदि को स्वच्छ कराते है ।

चार मुनि क्षपक की वसतिका के दरवाजे पर प्रयत्नपूर्वक रक्षा कराते है । अर्थात् असंयत आदि अयोग्य जनो को अन्दर जाने से रोकते हैं ।

चार मुनि उपदेश मडप के द्वार के रक्षण का भार लेते है ।

निद्रा विजयी चार मुनि क्षपक के पास रात्रि मे जागरण कराते है ।

चार मुनि जहाँ सध ठहरा है उसके आस-पास के शुभाशुभ वातावरण का निरीक्षण कराते है ।

चार मुनि आये हुए दर्शनार्थियो को सभा मे उपदेश सुनाते हैं ।

चार मुनि धर्म कथा कहने वाले मुनियो की सभा की रक्षा का भार लेते है ।”

ऐसे ये अडतालीस मुनि क्षपक की सल्लेखना मे पूर्णतया सहयोग देते है । आचार्य कहते है कि भरत आदि क्षेत्र मे यदि इतने मुनि कदाचित् नही हो तो चवालीस, चालीस आदि चार-चार कमती कराते हुए कम-से-कम चार मुनि तो अवश्य ही होने चाहिये । “कदाचित् चार मुनि भी न मिल सकें तो दो मुनि अवश्य ही होना चाहिये, क्योंकि एक निर्यापक का विधान आगम मे नही है । बल्कि एक निर्यापक से असमाधि आदि अनेक हानि हो जाती है” ।”

१ गाथा ६४९ से ६७२ ।

२ णिज्जावया य दोण्णि वि होति जहण्णेण कालससयणा ।

एक्को णिज्जावयओ ण होइ कइया वि जिणसुत्ते ॥६७३॥

एगो जइ णिज्जवओ अप्पा चत्तो परोपवयण च ।

वसणमसमाधिमरण उड्ढाहो दुग्गदी चावि ॥६७४॥

“कोई मुनि समाधिमरण कर रहे है ऐसा सुनकर अन्य सघ के साधु भी बड़ी भक्ति से उन क्षपक के दर्शन हेतु आते है । यदि अन्य साधु नही आते हैं तो समझना चाहिये कि उनकी उत्तमार्थ मरण मे भक्ति नही है और जिनकी उत्तमार्थ मरण मे भक्ति नही है वे साधु मरणकाल मे सल्लेखना को कैसे प्राप्त कर सकते है ? अर्थात् अपना समाधिमरण करने हेतु साधुओ की समाधि को बार-बार देखना चाहिये, कराना चाहिये और उनके दर्शन करके समाधिमरण विधि सीखना चाहिये । क्योंकि यदि एक भव मे भी समाधिमरण मिल जाता है तो वह जीव सात-आठ भव मे ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है इससे अधिक ससार मे भ्रमण नहीं करता है^१ ।”

चातुर्मास के प्रसंग मे साधु बारह योजन (९६ मील) तक सल्लेखना कराने हेतु या क्षपक के दर्शन हेतु जा सकते है ऐसी आगम की आज्ञा है । यथा—वर्षाऋतु मे देव और आर्षसघ सम्बन्धी कोई बडा कार्य तथा शीतकाल मे और ग्रीष्मकाल मे छोटा कार्य आ उपस्थित हुआ हो तो उस कार्य के निमित्त बारह योजन तक कोई साधु चला जाय तो वह दोषी नही है, बारह योजन से ऊपर गमन करने वाला प्रायश्चित्त को प्राप्त होता है^२ ।”

क्षपक के पास मे अधिक बोलने वाले आगमविरुद्धभाषी या विकथा आदि करने वाले साधु तथा श्रावक नही जा सकते है । व्यवस्था करने वाले साधु उन्हे बाहर ही रोक देते है ।

- १ सल्लेहणाए मूल जो वच्चइ तिन्वभत्तिराएण ।
भोत्तूण य देवसुह सो पाइव उत्तम ठाण ॥६८१॥
एगम्मि भवग्गहणे समाधिमरणेण जो मदो जीवो ।
णहु हिडपि बहुसो सत्तट्ठभवे पमोत्तूण ॥६८२॥
सोद्वूण उत्तमट्ठस्स साधण तिन्वभत्तिसजुत्तो ।
जदि णोवयादि का उत्तमट्ठमरणम्मि से भत्ती ॥६८३॥
जत्थ पुण उत्तमट्ठमरणम्मि भत्ती ण विज्जदे तस्स ।
किह उत्तमट्ठमरण सपज्जदि मरणकालम्मि ॥६८४॥

—मूलाराधना पृ० ८७०

एगम्मि भवग्गहणे समाधिमरण लभेज्ज जदि जीवो ।
सत्तट्ठभवग्गहणे णिव्वाणमणुत्तर लहदि ॥ —मूलाचार

२. वर्षास्वतुच्छकार्येण हिमे ग्रीष्मे लघीयसि ।
योजनानि दश द्वे च कार्ये गच्छन्न् दोषभाक् ॥ —प्राय० समु० पृ० ४९

परिचारक मुनि क्षपक को ऐसा उपदेश सुनाते हैं कि जिससे वे अपने चारित्र्य में पूर्णतया दृढ बने रहते हैं। रोग, वेदना आदि की व्याकुलता से अधीर नहीं होने पाते हैं। “परिचारक साधु क्षपक को तेल और कषायले पदार्थों के कुल्ले कराते हैं कि जिससे उनकी जिह्वा स्वच्छ रहे, बोलने की सामर्थ्य नष्ट नहीं होवे। कान में भी तेल डालते रहने से श्रवण शक्ति नष्ट नहीं होती है।”

निर्यापकाचार्य जब अच्छी तरह क्षपक के वैराग्य को और शरीर स्थिति को देख लेते हैं तब उसे पेय—मट्ठा, जल आदि रखकर बाकी तीन प्रकार का आहार चतुर्विधसंघ के समक्ष त्याग करा देते हैं। पानक पदार्थ सेवन करने वाले क्षपक को उदर के मल की शुद्धि हेतु मधुर रेचक औषधि भी देते हैं। जिससे उदर में मल सूखकर पीडा उत्पन्न न करे। जब आचार्य तीन प्रकार के आहार का त्याग करा देते हैं तब क्षपक से सभी साधुओं के प्रति क्षमायाचना कराई जाती है। पुन सभी साधु भी क्षमायाचना करके क्षपक की निर्विघ्न समाधि हेतु कार्योत्सर्ग करते हैं।

निर्यापकाचार्य क्षपक के दीक्षित जीवन के सम्पूर्ण दोषों की आलोचना सुनते हैं। उसे उत्तमार्थ प्रतिक्रमण सुनाते हैं और दोषों का पूर्णतया शोधन कर देते हैं। तब वह क्षपक अन्तरंग से बिल्कुल निर्मलचित्त निःशल्य होता हुआ अपने को स्वस्थ और लघु (हल्का) अतिचारो के मार से मुक्त समझता हुआ प्रसन्नचित्त हो जाता है।

“अनन्तर शक्ति अत्यन्त क्षीण देखकर आचार्य क्षपक को जल का भी त्याग करा देते हैं। यदि कोई साधु इतने धीर नहीं है तो उन्हें जल आदि पेय का त्याग नहीं कराया जाता है। अन्त समय में ही उसका त्याग कराते हैं। क्योंकि किसी भी त्याग से साधु के परिणाम में सक्लेश नहीं उत्पन्न हो जावे ऐसा ध्यान रखना निर्यापक का कर्तव्य है।” अनन्तर परिचारक साधु मात्र जिनबचन और महामन्त्र रूपी अमृत का पान कराते हुए क्षपक की आत्मा का पोषण करते हैं। निर्यापकाचार्य भी

१ तेल्लकसायादीहिं य बहूसो गडूसया दु घेत्तव्वा ।

जिब्भाकण्णाण वल होहिदि तुड च से विसद ॥६८८॥

—मूलारा० पृ० ८७४

२ अह्वा समाधिहेदु कायव्वो पाणयस्स आहारो ।

तो पाणयपि पच्छा वोसरिदव्व जहाकाले ॥७०८॥

—मूलारा० पृ० ८८६

सस्तराल्ठ क्षपक श्रुतज्ञान के अनुमार उपदेश देते हैं और सवेग तथा निर्वेग उत्पन्न करने वाला 'कर्णजाप' देते हैं ।

सल्लेखना के दो भेद हैं—वाह्य और अभ्यन्तर । अथवा द्रव्य सल्लेखना और भाव नल्लेखना । इसमें नें आहार का क्रम-क्रम से छोड़ना वाह्य सल्लेखना, द्रव्य सल्लेखना अथवा शरीर सल्लेखना है । नम्यग्दर्शन आदि भावना के द्वारा मिथ्यात्व कषाय आदि परिणामो को कृश करना अभ्यन्तर नल्लेखना, भावसल्लेखना और कषाय नल्लेखना है । अर्थात् सत् सम्यक् प्रकार से लेखना—कृश करना नल्लेखना है । इसमें काय और कषायो को कृश किया जाता है ।

यह नल्लेखना आत्मघान नहीं है, 'क्योकि जो कषाय में आविष्ट होकर विष, शस्त्र आदि के द्वारा अपना घात कर लेता है उसे ही आत्मघान कहते हैं । वह इस नल्लेखना में सम्भव नहीं है ।' क्योकि "उपसर्ग आ जाने पर, दुर्भिक्ष हो जाने पर या अतीव वृद्धावस्था के हो जाने पर अथवा असाध्य व्याधि के हो जाने पर जब उसका प्रतीकार नहीं हो सकता है ।" अथवा नेत्रज्योति मन्द हो जाने पर या जघावल घट जाने पर जब समय की रक्षा नहीं हो सकती है तब माधु धर्म के लिये—सयम की रक्षा के लिये धर्मध्यानपूर्वक जो शरीर का त्याग करते हैं । उमो का नाम नल्लेखना है^२ ।" यदि किसी ने जीवन भर रत्नत्रय का पालन किया है और अन्त समय पणिणाम विगड जाते हैं या रत्नत्रय से च्युत हो जाता है तो वह पुन अनन्तसमार में डूब जाता है इसलिये अन्तसमय सयम या अपने योग्य ग्रहण किये गये धर्म की रक्षा का अत्यधिक महत्त्व है जो कि सल्लेखना से ही निद्ध हो सकता है । अतएव मरण के अन्त में सल्लेखना को प्रीतिपूर्वक करना चाहिये ।

पूज्यपाद स्वामी ने तो यहाँ तक कहा है कि—'हे भगवन् ! बाल्यावस्था से लेकर आजतक मैंने आपके श्रीचरणोकी उपासना करके जो कुछ भी पुण्य संचित किया है उसका फल मैं यही माँगता हूँ कि जब मेरे प्राण प्रयाण करने लगेँ उस समय आपके नाम को जपने में मेरा कठ

१. यो हि कषायाविष्ट कुम्भरुजलधूमकेतुविषशस्त्रं ।

व्यपरोपयति प्राणान् तस्य स्यात्सत्यमात्मवच ॥१७८॥ —पुरुषार्थ सि०

२ उपसर्ग दुर्भिक्षे जरसि क्जाया च नि प्रतीकारे ।

धर्माय तनुविमोचनमाहु सल्लेखनामार्याः ॥

१३८ : वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

अकुठित ही बना रहे अर्थात् अन्त समय आपके नाम को पढने में मेरी जिह्वा कुठिन न हो जावे । मैं आपका नाम जपते-जपते ही प्राण त्याग करूँ ।”

“इस प्रकार से मरणकाल में एक अर्हत नमस्कार ही इस जीव के ससार का उच्छेद करने में समर्थ हो जाता है ऐसा जिनेन्द्रदेव के मत में कहा है^१ ।”

जब साधु की सल्लेखना हो जाती है तब सभी साधु मिररु पूर्व में कही गई विधि के अनुसार क्षपक के शरीर की वन्दना हेतु भक्तिपाठ बोलते हुए क्रिया करते हैं । यदि रात्रि में मरण हुआ है तो जो साधु रात्रि में जागरण करने में कुशल है वे साधु वहाँ बैठकर महामन्त्र का स्मरण करते हुए रात्रि व्यतीत करते हैं ।” उस समय क्षपक के हाथ पैर तथा अँगूठे का कुछ भाग बाँध दिया जाता है अथवा छेद दिया जाता है कि जिसमें उसमें कोई व्यतर आदि प्रवेश करके कुचेष्टा न करने लगे^३ ।” रात्रि में मृतक मुनि के पास बालमुनि, वृद्धमुनि, शिक्षक, तपस्वी, रोगी और दुखी मुनि तथा आचार्य नहीं रहे प्रत्युत धैर्य, वीर्य-शाली, पराक्रमी, निद्राविजयी मुनि ही वहाँ रहे ऐसी आज्ञा है ।

“पुन श्रावक लोग विमान में मुनि के शरीर को स्थापित करके पहले से निर्धारित उद्यान, वन आदि में ले जाते हैं । और वहाँ विधिवत् दहन क्रिया कर देते हैं^४ ।”

मरण के अनन्तर पिच्छिका अग्रभाग को आगे करके रखी जाती है और कमण्डलु की टोटी भी आगे करके कमण्डलु रखा जाता है । उस समय

१ आबाल्याज्जिनदेवदेव । भवत्त. श्रीपादयो सेवया
सेवासक्तविनेयकल्पलतया कालोऽद्य यावद्गतः ।
त्वा तस्या फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे ।
त्वन्नामप्रतिबद्धवर्णपठने कठोऽस्त्वकुठो मम ॥ —समाधिभक्ति

२ अरहतणमोक्कारो एक्को वि हविज्ज जो मरणकाले ।
सो जिणवयणे दिट्ठो ससारूच्छेदणसमत्थो ॥७५५॥

—मूलारा० पृ० ९१९

३ गीदत्था कदकज्जा महाबलपरक्कमा महाकज्जा ।
बधति य छिदति य करचरणगुट्ठयपदेसे ॥१९७६॥

—मूलारा० पृ० १७४ ।

४

—बृहत्कथाकोश हरिषेणाचार्यकृत

मृतक मुनि के शरीर की क्रिया करने वाले साधु उल्टी प्रदक्षिणा लगाते हैं और श्रावक भी दहन क्रिया करके उल्टी प्रदक्षिणा लगाकर कायोत्सर्ग करके वापस आते हैं ।

निषद्यास्थान—साधु का निषीधिका^१ स्थान एकान्त प्रदेश में हो, प्रकाश महित स्थान में हो गाम से न अतिदूर और न अतिनिकट हो, वह टूटी हुई, विध्वस्त की हुई न हो, तथा विस्तीर्ण और प्रासुक होवे । यह निषद्यास्थान क्षयक की वसतिका से नैऋत्यदिशा में, दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में होनी चाहिये । इन तीन दिशाओं की निषीधिका ही आचार्यों ने प्रशस्त मानी है ।^२ नैऋत्यदिशा की निषीधिका सर्वसंघ की समाधि हेतु—मुखशान्ति हेतु मानी है । दक्षिण दिशा में निषद्या होने से संघ को आहार सुलभता से मिलता है, पश्चिमदिशा में निषद्या होने से संघ का विहार सुख से होता रहता है और उनको पुस्तक आदि उपकरणों का लाभ भी होता रहता है^३ ।^४

यदि उपर्युक्त दिशाओं में निषद्या के लिये स्थान उपलब्ध न हो तो सुविधानुसार आग्नेय, वायव्य, ऐशान्य अथवा उत्तर दिशा में भी बनवा सकते हैं । फिर भी इनका फल कुछ अशुभ है । यथा—आग्नेय दिशा में निषीधिका होने से संघ के साधुओं में स्पृद्धा उत्पन्न होगी । वायव्य दिशा में होने से संघ में कलह होगी, पूर्वदिशा में होने से संघ में फूट पड़ेगी, टुकड़े हो जावेंगे । उत्तर दिशा में होने से संघ में व्याधि उत्पन्न होगी । ऐशान्यदिशा में होने से संघ में परस्पर में खीचातानी होगी और पूर्वोत्तर दिशा में निषद्या करने से किसी एक मुनि का मरण हो सकता है । इस-

१ जहाँ मृतक साधु के शरीर का दाहसंस्कार किया जाता है । यहाँ पर उसे ही निषद्या या निषीधिका कहा है ।

२ सर्वसमाधी पढमाए दक्खिणाए दु भत्तग सुलभ ।

अवराए सुहविहारो होदिय उवधिस्स लाभो य ॥१९७१॥

टीका—सर्वसमाधी सर्वेषा सघातर्वत्तिश्रमणादीना समाधान ।

जदि तैसि वाघादो दटुब्बा पुव्वदक्खिणा होइ ।

अवशत्तरा य पुब्बा उदीचि पुव्वुत्तरा कमसो ॥१९७२॥

एदासु फल कमसो जाणेज्ज तुमतुमा य कलहो य ।

भेदो य गिलाण पि य चरिमा पुण कड्ढदे अण्ण ॥१९८३॥

टीका—पूर्वोत्तरदिग्निषद्याकरणे परो मुनिभिन्नियते इत्यर्थ ।

१४० : वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

लिये संघ की शान्ति हेतु पूर्वोक्त नैऋत्य, दक्षिण और पश्चिम दिशा में ही निषीधिका स्थान करना चाहिये ।

“निषद्यास्थान मे तृण का सस्तर बनाना चाहिये जो कि सम हो, यदि सस्तर विषम होता है तो साधुओ मे मरण या व्याधि आदि अनेको हानियाँ होती है । इन सब बातों को आगम से ही विशेष समझना चाहिये ।” यदि पचक आदि अशुभ काल मे मुनि का मरण हुआ है तो सघ की शान्ति हेतु आगमोक्तविधि करनी चाहिये । पुन अर्हत भगवान् की पूजा आदि करके शान्ति करना चाहिये ।

अनन्तर चारो आराधनाओ की प्राप्ति हेतु सघ मिलकर कायोत्सर्ग करके क्षपक की वसतिका के अधिष्ठित देवता से “सघ यहाँ बैठना चाहता है” ऐसा पूछकर इच्छाकार करते है । यदि अपने गण के मुनि का मरण हुआ तो सभो साधु उपवास करते है और उस दिन स्वाध्याय नही करते हैं । यदि परगण के मुनि का मरण हुआ है तो उपवास मे विकल्प है अर्थात् करें या न भी करे किन्तु स्वाध्याय वर्जित ही है^२ ।”

साधुओ को समय-समय पर मुनियो के निषद्या की वन्दना बडी भक्ति से करनी चाहिये । सल्लेखना कराने वाले निर्यापक आचार्य महान् तीर्थ-स्वरूप है, पूज्य है और क्षपक भी पुण्यतीर्थरूप है, वन्दना करने योग्य है । जब तपोधनो के द्वारा सेवित पर्वत आदि तीर्थ बन जाते है तो पुन क्षपक मुनि भी तीर्थभूत क्यो नही होगा ? “यदि पूर्व ऋषियो की प्रतिमा की वन्दना करने से भी विपुलपुण्य होता है तो क्षपक की वन्दना से क्यो नही होगा^३ ?” इसलिये क्षपक की भक्ति करना चाहिये । इस प्रकार सविचार भक्त प्रत्याख्यान का सक्षिप्त वर्णन हुआ है ।

अकस्मात् मरण के उपस्थित होने पर अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है । इसमे आचार्य या साधु यदि अन्य सघ मे नही जा सकते है तो स्वगण के साधु वर्ग ही उनकी विधिवत् परिचर्या करके सल्लेखना कराते है । सपूर्ण दोषो की आलोचना करके काय और कषायो को कृश करते हुए सबसे क्षमा कराके और सबको क्षमा करके शल्य रहित होकर

१ मूलाराधना पृ० १७४६ से

२ सगणत्थे कालगदे खमणमसज्जाइय च तद्विवस ।

सज्जाइ परगणत्थे भयणिज्ज खमणकरण पि ॥१९९५॥ -मूलाराधना

३ पुव्वरिसीण पडिमाओ वदमाणस्स होइ जदि पुण्ण ।

खवयस्स वदओ किह पुण्ण विउल ण पाविज्ज ॥२००८॥ -मूलाराधना

महामत्र का स्मरण करते हुए जो मरण होता है वही सल्लेखना मरण है ।

सल्लेखना के यम और नियम की अपेक्षा भी दो भेद हैं ।

जीवनपर्यन्त के लिए चतुराहार का त्याग कर देना यम सल्लेखना है और उपसर्ग आदि विशेष प्रसंगों के आ जाने पर “मै यदि इस उपसर्ग से बचूँगा तो आहार ग्रहण करूँगा अन्यथा चतुराहार का त्याग है” ऐसा नियम करके सल्लेखना ग्रहण करना नियम सल्लेखना है । जैसा कि अकंपनाचार्य ने उपसर्ग के समय नियम सल्लेखना ली थी अतः उपसर्ग निवारण के बाद पुनः आहारार्थ गये ।

इस प्रकार से सक्षेप में सल्लेखना का वर्णन किया है ।

विशेष—वर्तमान में भक्त प्रत्याख्यान नाम का एक सल्लेखना मरण ही माना गया है । उसमें भी उत्तम मध्यम जघन्य की अपेक्षा से अनुष्ठान करने वाले मुनियों में अनेको भेद सभव है । सर्वकाल की अपेक्षा पण्डित-मरण और पण्डितपण्डितमरण की अपेक्षा दिगम्बर मुनियों में नाना भेद पाये जा सकते हैं ।

५. गुणस्थान

गुणस्थानों की अपेक्षा मुनियों में भेद

दर्शनमोहनीय आदि कर्मों की उदय उपशम आदि अवस्था के होने पर जीव के जो परिणाम होते हैं उन परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। ये गुणस्थान मोह और योग के निमित्त से होते हैं। इन परिणामों से सहित जीव गुणस्थान वाले कहलाते हैं। इनके १४ भेद हैं—

मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरतसम्यग्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्त-विरत, अप्रमत्तविरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसापराय, उपशत-मोह, क्षीणमोह, सयोगकेवलीजिन और अयोगकेवलीजिन।

१ मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले तत्त्वार्थ के अश्रद्धान को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान वाले मिथ्यादृष्टि जीव को सच्चा धर्म अच्छा नहीं लगता है।

२ उपशम सम्यक्त्व के अतर्मुहूर्त काल में जब कम-से-कम एक समय या अधिक-से-अधिक छह आवली प्रमाण काल शेष रहे, उतने काल में अनन्तानुबन्धी क्रोधादि चार कषाय में से किसी एक का उदय आ जाने से सम्यक्त्व की विराधना हो जाने पर सम्यक्त्व से तो गिर गया है। किंतु मिथ्यात्व में अभी नहीं पहुँचा है।

३ सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से केवल सम्यक्त्वरूप परिणाम न होकर जो मिश्ररूप परिणाम होता है, उसे मिश्र गुणस्थान कहते हैं।

४ दर्शनमोहनीय और अनन्तानुबन्धी कषाय के उपशम आदि के होने पर जीव का जो तत्त्वार्थ श्रद्धानरूप परिणाम होता है वह सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व के तीन भेद हैं—उपशम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व और वेदक या क्षायोपशमिक सम्यक्त्व। दर्शन मोहनीय की तीन और अनन्तानुबन्धी की चार ऐसी ७ प्रकृतियों के उपशम से उपशम और क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व होता है। तथा सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त्व होता है।

इस गुणस्थान वाला जीव जिनेन्द्र कथित प्रवचन का श्रद्धान करता है। तथा इन्द्रियों के विषय आदि से विरत नहीं हुआ है। इसलिए अविरत सम्यग्दृष्टि कहलाता है।

५ सम्यग्दृष्टि के अणुव्रत आदि एकदेशव्रतरूप परिणाम को देश-विरत गुणस्थान कहते हैं। देशव्रती जीव के प्रत्याख्यानानावरण कषाय के उदय से महाव्रतरूप पूर्ण सयम नहीं होता है।

६ प्रत्याख्यानानावरण कषाय के क्षयोपशम से सकल सयम रूप मुनिव्रत तो हो चुके हैं। किन्तु सज्वलन कषाय और नोकषाय के उदय से सयम में मल उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी होता है। अतः इस गुणस्थान को प्रमत्तविरत कहते हैं। यह गुणस्थान दिगम्बर मुनियों के होता है।

७ सज्वलन कषाय और नोकषाय का मन्द उदय होने से सयमी मुनि के प्रमाद रहित सयमभाव होता है। तब यह अप्रमत्तविरत गुणस्थान होता है। इसके दो भेद हैं—स्वस्थान प्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त।

जब मुनि शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान में तथा ध्यान में लीन रहते हैं तब स्वस्थान अप्रमत्त होता है। और जब श्रेणी के सन्मुख होते हुए ध्यान में प्रथम अध प्रवृत्तकरण रूप परिणाम होता है। तब सातिशय अप्रमत्त होता है। आजकल पंचमकाल में स्वस्थान अप्रमत्त मुनि हो सकते हैं सातिशय अप्रमत्त परिणाम वाले नहीं हो सकते हैं।

८ जिस समय भावों की विशुद्धि से उत्तरोत्तर अपूर्व परिणाम होते जाएँ। अर्थात् भिन्न समयवर्ती मुनि के परिणाम विसदृश ही हो। एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश भी हो उसको अपूर्वकरण कहते हैं।

९ जिस गुणस्थान में एक समयवर्ती नाना जीवों के परिणाम सदृश ही हो। और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृश ही हो उनको अनिवृत्तिकरण कहते हैं। अध प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीनों करणों के परिणाम प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धि लिए हुए हैं।

१० अत्यन्त सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त लोभकषाय के उदय को अनुभव करते हुए जीव के सूक्ष्मसापरायगुणस्थान होता है।

११ सम्पूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम होने से अत्यन्त निर्मल यथाख्यात चारित्र्य को धारण करने वाले मुनि के उपशातमोहगुणस्थान होता है। इस गुणस्थान का काल समाप्त होने पर जीव मोहनीय का उदय आ जाने से नीचे के गुणस्थानों में आ जाता है।

१२ मोहनीय कर्म के सर्वथा क्षय हो जाने से स्फटिकमणि के निर्मल पात्र में रखे गये जल के सदृश निर्मल परिणाम वाले निर्ग्रन्थ मुनि क्षीण-कषाय नामक गुणस्थान वाले होते हैं।

१३ घातियाँ कर्म की ४७, अघातियाँ कर्मों की १६ इस तरह ६३ प्रकृतियों के सर्वथा नाश हो जाने से केवलज्ञान प्रगट हो जाता है। उस

१४४ वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

समय अनन्त चतुष्टय और नव केवललब्धि प्रगट हो जाती है। किन्तु योग पाया जाता है। इसलिए वे अरिहत परमात्मा सयोगिकेवली जिन कहलाते हैं।

१४ सम्पूर्ण योगो से रहित केवली भगवान् अघाति कर्मों का अभाव कर मुक्त होने के सन्मुख हुए अयोगकेवली जिन कहलाते हैं। इस गुणस्थान में शेष अरिहत भगवान् शेष ८५ प्रकृतियों को नष्ट करके सर्व कर्म रहित सिद्ध हो जाते हैं। और एक समय में लोक के शिखर पर पहुँच जाता है।

प्रश्न—श्रेणी किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिन परिणामो से चारित्र्य मोहनीय की शेष २१ प्रकृतियों का क्रम से उपशम या क्षय किया जाता है उन परिणामो को श्रेणी कहते हैं। इसके दो भेद हैं—उपशमश्रेणी और क्षपक श्रेणी। जहाँ मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम किया जाय वह उपशम श्रेणी है। जहाँ क्षय किया जाए वह क्षपक श्रेणी है।

आठवें से ग्यारहवें तक चार गुणस्थानों में उपशम श्रेणी होती है। इसमें चढ़ने वाला जीव नियम से नीचे गिरता है। आठवें, नवमें, दशवें और बारहवें में क्षपक श्रेणी होती है। इसमें चढ़ने वाला जीव नियम से घातिकर्मों का नाश कर केवली भगवान् हो जाता है।

गुणस्थानों का काल

प्रत्येक गुणस्थान का काल कितना है सो बताते हैं—“मिथ्यात्व का काल अनादि अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त ऐसे तीन प्रकार का है। अभव्य और दूरानुदूर भव्यो का काल अनादि-अनन्त है। भव्यो का काल अनादिसात है और जो सम्यग्दर्शन प्राप्त करके पुनः मिथ्यादृष्टि हुए हैं उनका काल सादि-सान्त है। यह सादि-सान्त काल कम-से-कम अतर्मुहूर्त है और अधिक-से-अधिक कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनमात्र है।

सासादन सम्यग्दृष्टि का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवली प्रमाण है।

सम्यग्मिथ्यादृष्टि का जघन्य काल लघु अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त है।

असंयतसम्यग्दृष्टि का जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक तैत्तीस सागरोपम है।

स्यतासयत का जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल आदि के

तीन अन्तर्मुहूर्तों से कम^१ पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है ।

प्रमत्तसयत और अप्रमत्तमयत का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

चारो उपशामको का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इनमे से प्रत्येक का काल भी इसी प्रकार जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त ही है । चूंकि अन्तर्मुहूर्त में अगमन्यात भेद है ।

चारो क्षपको का जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल भी अतर्मुहूर्त है । और इनमे से प्रत्येक का अलग-अलग भी काल अतर्मुहूर्त है ।

सयोगकेवली का जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल आठ वर्ष और आठ अन्तर्मुहूर्तों से कम पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है ।

अयोगकेवली का जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल भी अन्तर्मुहूर्त है^२ ।”

गुणस्थानों में जीवों की संख्या

“मिथ्यादृष्टि जीव पापजीव हैं, ये अनन्तानन्त हैं । सासादन सम्यग्दृष्टि जीव पापजीव हैं, ये पत्य के अमरयातवें भाग हैं । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असयतसम्यग्दृष्टि और सयतासयत भी पत्य के असांख्यातवें भाग प्रमाण हैं । इनमे से सम्यग्मिथ्यादृष्टि भी पाप जीव हैं और सम्यग्दृष्टि सहित जीव अथवा व्रतमहित जीव पुण्यजीव हैं ।”^३

“मनुष्यों की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि मनुष्य जगश्रेणी के अमरयातवें भाग प्रमाण हैं । सासादन गुणस्थान में मनुष्य बावन करोड़ हैं । मिथ्य गुणस्थान में स्थान एक सौ चार करोड़ हैं । असयत गुणस्थानवर्ती सात सौ करोड़ हैं । देशसयत तेरह करोड़ हैं ।”^४

प्रमत्तसयत गुणस्थानवर्ती पाँच करोड़, तिरानवे लाख, अठानवे हजार दो सौ छह हैं । अप्रमत्तगुणस्थानवाले दो करोड़, छयानवे लाख

१ यह काल सजीपचंद्रिय पर्याप्त समूर्च्छन तिर्यंचो का है जो कि मच्छ, कच्छप, मेढक आदि में हो सकता है । —धवला पु० ४, पृ० ३५०

२ धवला पु० ४, पृ० ३२४ से ३५७ तक ।

३ जीवद्रुग उत्तद्रु, जीवा पुण्णा ह् सम्मगुणसहिदा ।

घदमहिदा वि य पावा, तन्विवरीया ह्वन्ति त्ति ॥६२२॥

मिच्छाइट्टी पावा, णताणत्ता य सासणगुणा वि । गोम्मटसार जीव०

४. सर्वार्थसिद्धि पृ० ३५ ।

निन्यानवे हजार एक सी तीन है। उपशमश्रेणी वाले चारो गुणस्थान-वर्ती ११९६, क्षपकश्रेणी वाले चारो गुणस्थानवर्ती २३९२, सयोगी जिन ८९८५०२ हैं और अयोगीकेवलियो का प्रमाण ५९८ है। इन सबका जोड़ करने पर ५९३९८२०६ + २९६९९१०३ + ११९६ + २३९२ + ८९८५०२ + ५९८ = ८,९९,९९,९९७ है। अर्थात् "छठे गुणस्थान से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक सर्वसयमियो का प्रमाण तीन कम नव करोड़ है। इन सबको मैं सिर नवाकर त्रिकरणशुद्धिपूर्वक नमस्कार करता हूँ।"

विशेष—भावो की अपेक्षा छठे गुणस्थान से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक के जीव दिगम्बर मुनि होते हैं। उपर्युक्त सख्या भावर्लिगी मुनियो की अपेक्षा है। द्रव्य की अपेक्षा दिगम्बर मुनियो मे भी कदाचित् पहले गुणस्थान से पाचवा तक भी रह सकता है तब वे मुनि द्रव्यर्लिगी कहलाते हैं। द्रव्य से मुनि होनेवाले द्रव्यर्लिगी ही क्यो न हो किन्तु वे ही सोलहवें स्वर्ग के ऊपर नवग्रेवैयक तक भी जा सकते है किन्तु द्रव्य से भी जो मुनि नही हैं ऐसे उत्कृष्ट श्रावक (ऐलक-क्षुल्लक) या आर्यिकायें सोलहवें स्वर्ग के ऊपर नही जा सकते है। इस प्रकार छठे से लेकर चौदहवें तक गुणस्थानो की अपेक्षा अथवा द्रव्यर्लिगी और भावर्लिगी की अपेक्षा भी दिगम्बर मुनियो मे भेद हो जाता है। द्रव्यर्लिगी मे सभी मिथ्यादृष्टि ही नही होते है किन्तु चतुर्थ या पचम गुणस्थानवर्ती भी होते हैं।

कर्म निर्जरा

कर्म निर्जरा की अपेक्षा मुनियो मे भेद—“सम्यग्दृष्टि, श्रावक, विरत अनतानुबधीविसयोजक, दर्शन मोहक्षपक, उपशमक, उपशातमोह, क्षपक, क्षीणमोह और जिन ये क्रम से असख्यातगुण निर्जरा वाले होते है।”

अर्थात् सम्यक्त्व को प्राप्त करने मे कुछ ही क्षण जिसके बाकी हैं ऐसा अपूर्वकरण आदि परिणामो को प्राप्त करता हुआ जीव सातिशय मिथ्या-दृष्टि कहलाता है। उसकी अपेक्षा सम्यक्त्व प्राप्त हो जानेपर सम्यग्दृष्टि जीव के कर्मो की निर्जरा असख्यातगुणी अधिक होती है। सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा देशत्रती के निर्जरा असख्यातगुणी अधिक होती है।

१ सत्तादी अद्भुता, छण्णवमज्झा य सजदा सव्वे ।

अजलिमोलियहत्थो, तियरणसुद्धे णमसामि ॥ ६३३॥ —गोम्म० जीव०

२ सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानतवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशातमोहक्षपक - क्षीणमोहजिना क्रमशोऽसख्येयगुणनिर्जरा. ॥४५॥ —तत्त्वार्थ सूत्र अ ९

देवव्रती की अपेक्षा मुनि के निर्जरा असंख्यातगुणी अधिक होती है । ऐसे जो अनंतानुबन्धी का विसयोजन (अप्रत्याख्यान में परिणाम) करने वाले हैं, जो दर्शन मोहनीय का क्षय करके क्षायिक सम्यग्दृष्टि हैं, जो उपशमश्रेणी पर चढ़े हैं, जो ग्यारहवें गुणस्थान में मोह का पूर्णतया उपशमन कर चुके हैं, जो क्षपकश्रेणी पर चढ़े हैं, जो मोहनीय का क्षय कर के बारहवें गुणस्थान में क्षीणमोह हो चुके हैं और जो सयोगकेवली जिन हैं । इन सबमें पूर्व-पूर्व की अपेक्षा आगे-आगे वाले में असंख्यातगुण श्रेणी-रूप से निर्जरा अधिक-अधिक होती चली जाती है ।

आज के युग में मात्र-विरत, पर्यंत-अर्थात् छठे सातवें गुणस्थान वाले ही मुनि होते हैं । अन्य नहीं होते ।

विशेष—जो ये निर्जरा के स्थान ब्रताये हैं उनमें भी प्रत्येक स्थानों में जीवों के भावों की अपेक्षा निर्जरा में तरतमता हो जाती है । इन निर्जरा करने वाले की अपेक्षा भी दिगंबर मुनियों में भेद हो जाता है ।

६. तीर्थकर मुनि

तीर्थङ्करों की अपेक्षा मुनियों के भेद

तीर्थकर प्रकृति का जिनके बन्ध हो चुका है उनके गर्भ में आने के छह महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा आदि होकर गर्भागम के समय इन्द्रादि आकर गर्भ महोत्सव मनाते हैं। जन्म लेते ही इन्द्रादि देव आकर भगवान् शिशु को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर जन्माभिषेक महोत्सव करते हैं।

जब उन्हें वैराग्य होता है उसी समय लीकातिक देव आकर भगवान् के वैराग्य की प्रशंसा व अनुमोदना करके भगवान् की स्तुति करके चले जाते हैं। ये देव अन्य कल्याणको में नहीं आते हैं चूँकि ये पूर्णतया वैराग्यप्रिय होते हैं, ब्रह्मचारी हैं और एक भवावतारी हैं। ये देवर्षि कहलाते हैं। पुन इन्द्रादि देव आकर पालकी में विराजमान करके वन में ले जाकर रत्नों से पूरित चौक पर प्रभु को विराजमान करते हैं। भगवान् उस समय किसी गुरु से दीक्षा न लेकर स्वयं 'ॐ नम सिद्ध' पद के उच्चारणपूर्वक सिद्धों को नमस्कार करके केशलोचन करके दीक्षा लेते हैं।

तीर्थकर के सिवाय अन्य किसी को स्वयं दीक्षा लेने का विधान नहीं है।

स्वयं दीक्षा का निषेध

जैसे तीर्थकर स्वयं दीक्षा लेते हैं, वैसे ही अन्य कोई स्वयं दीक्षा लेकर मुनि बन जाये तो क्या बाधा है ?

भगवान् की आज्ञा का लोप होता है, देखिये तीर्थकरों ने तीर्थकर प्रकृति बंध के पहले के मनुष्य भव में गुरुओं से ही दीक्षा ली थी।

चौबीस तीर्थकरों के पूर्व भव के नाम क्रमशः १ वज्रनाभि, २ विमल, ३ विपुलवाहन, ४ महाबल, ५ अतिबल, ६ अपराजित, ७ नदिषेण, ८ पद्म, ९ महापद्म, १० पद्मगुल्म, ११ नलिनगुल्म, १२ पद्मोत्तर, १३ पद्मासन, १४ पद्म, १५ दशरथ, १६ मेघरथ, १७ सिंहरथ, १८ धनपति, १९ वैश्रवण, २० श्रीघर्म, २१ सिद्धार्थ, २२ सुप्रतिष्ठ, २३ आनन्द और २४ नन्दन। इनमें से भगवान् वृषभदेव पूर्वभव में वज्रनाभि की पर्याय में चक्रवर्ती थे तथा दीक्षित होकर चौदह पूर्वों के ज्ञाता हुए थे, और शेष तीर्थङ्कर पूर्व में महामण्डलेश्वर थे और दीक्षित होने पर ग्यारह अग के

वैत्ता हुए थे । सभी तीर्थङ्करों ने पूर्वभव मे मुनि अवस्था मे सिंहनिष्क्री-
डित व्रत तपकर अन्त मे एक उपवास के साथ प्रायोपगमन संन्यास धारण
किया था और सभी यथायोग्य स्वर्गों मे गये थे ।”

इन तीर्थङ्करो के पूर्वजन्म के दोक्षा गुरु के नाम क्रमश — १ वज्रसेन
२. अरिन्दम, ३ स्वयप्रभ, ४ विमलवाहन, ५ सीमधर, ६ पिहितास्रव,
७ अरिन्दम, ८ युगधर, ९ सर्वजनानन्दि, १० उभयानद, ११ वज्रदन्त,
१२. वज्रनाभि, १३ सर्वगुप्त, १४ त्रिगुप्त, १५ चित्तरक्ष, १६ विमल-
वाहन, १७ घनरथ, १८ सवर, १९ वरधर्म, २० सुनद, २१ नद,
२२ व्यतीतशोक, २३ दामर और २४ प्रोण्डिल थे^१ ।

पूर्वोक्त वज्रनाभि आदि महापुरुषो ने केवली अथवा श्रुतकेवली के
पादमूल मे सोलहकारणभावनाये भाकर तीर्थङ्कर प्रकृति का बध किया
था । सो ही कहा है—

“प्रथमोपशम सम्यक्त्व मे अथवा शेष तीन सम्यक्त्व मे से किसी मे
स्थित हुए जीव चौथे, पाँचवें, छठे या सातवें गुणस्थान मे किसी भी गुण-
स्थान मे रहते हुए केवली अथवा श्रुतकेवली के पादमूल मे तीर्थङ्कर
प्रकृति का बध करते है ।”^२

एक और बात विशेष है कि तीर्थङ्कर प्रकृति का बध करने वाला
कर्मभूमिज मनुष्य ही होना चाहिये ।

मिथ्यादृष्टि के अनतानुवधी चतुष्क और एक मिथ्यात्व ये पाँच
अथवा सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व सहित सात प्रकृतियों के उपशम से
उपशम सम्यक्त्व होता है ।

सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से जो तत्त्वश्रद्धान चल, मलिन और अगाढ
दोष सहित होता है उसे वेदक या क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते है ।

उपर्युक्त सातो प्रकृतियों के क्षय से होने वाला सम्यक्त्व क्षायिक है ।
इस सम्यक्त्व को कर्मभूमिया मनुष्यकेवली या श्रुतकेवली के पादमूल मे
ही प्राप्त करता है ।”^३

१ हरिवंश पु० प० ६०, पृ० ७१८ ।

२ पढमुवसमिये सम्मे सेसतिये अविर्दादिचत्तारि ।

तित्थयरबधपारभया णरा केवल्लिदुगते ॥९३॥ —गोम्मटसार कर्म०

३ दसणमोहक्खवणापट्टवगो कम्मभूमिजादो हु ।

मणुसो केवल्लिमूले णिट्टवगो होदि सब्बत्थ ॥६४८॥

सोलहकारण भावना

१ दर्शनविशुद्धि—जिनेन्द्र भगवान् अरिहतदेव द्वारा उपदिष्ट निर्ग्रन्थ-स्वरूप मोक्षमार्ग में रुचि-श्रद्धा का होना दर्शनविशुद्धि है। इसके निःशकित आदि आठ अंग हैं।

२ विनयसंपन्नता—सम्यग्ज्ञानादि मोक्षमार्ग और उनके साधन गुरु आदि के प्रति अपने योग्य आचरण द्वारा आदर सत्कार करना विनय है। इससे सहित होना विनयसंपन्नता है।

३ शीलव्रतानतिचार—अहिंसा आदि व्रतो मे और इनके पालन हेतु क्रोध आदि के त्यागरूप शील मे निर्दोष प्रवृत्ति करना।

४ अभीक्षणज्ञानोपयोग—जीवादि पदार्थरूप स्वतत्त्व विषयक सम्यग्ज्ञान मे निरतर लगे रहना।

५. संवेग—ससार के दु खो से निरतर डरते रहना।

६ शक्तितस्त्याग—आहार, अभय और ज्ञान इन तीनों का शक्ति के अनुसार विधिवत् देना।

धवला मे कहा है कि—“साधुओ के द्वारा विहित प्रासुक अर्थात् निरवद्य ज्ञान, दर्शन आदि के त्याग से तीर्थकर नामकर्म बँधता है। अर्थात् दयाबुद्धि से साधुओ द्वारा किये जाने वाले ज्ञान, दर्शन व चारित्र के परित्याग या दान का नाम प्रासुकपरित्यागता है। यह कारण गृहस्थो मे सभव नहीं है। क्योंकि, उनमे चारित्र का अभाव है। रत्नत्रय का उपदेश भी गृहस्थो मे सभव नहीं है, क्योंकि दृष्टिवाद आदि उपरिम श्रुत के उपदेश देने मे उनका अधिकार नहीं है। अतएव यह कारण महर्षियो के ही होता है।”

७ शक्तितस्तप—शक्ति को न छिपाकर मोक्षमार्ग के अनुकूल शरीर को क्लेश देना।

८ साधुसमाधि—जैसे भाडार मे अग्नि लग जाने पर बहुत उपकारी होने से अग्नि को बुझाया जाता है उसी प्रकार अनेक प्रकार के व्रतो और शीलो से समृद्ध मुनि के तप करते हुए किसी कारण से विघ्न उत्पन्न होने

१ दयाबुद्धीए साहूण णाणदसणचरित्तपरिच्चागो दाण पासुअपरिच्चागदा णाम । ण चेदं कारण घरत्थेसु सभवदि, तत्थ चरित्ताभावादो । तिरयणोव-देसो वि ण घरत्थेसु अत्थि, तेसि दिट्ठिवादादिउवरिमसुत्तोवदेसणे अहियारा-भावादो । तदो एद कारण महेसिण चव होदि ।

पर उसका संधारण करना-विघ्नो को शांत करना ।

९ वैयावृत्य—गुणी पुरुष के दुःख में आ पड़ने पर निर्दोष विधि से उसका दुःख दूर करना ।

१० अरिहत भक्ति—अरिहत देव में भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग रखना ।

११ आचार्य भक्ति—आचार्यों में भक्ति, पूजा आदि करना ।

१२. बहुश्रुतभक्ति—उपाध्यायों की भक्ति करना ।

१३ प्रवचनभक्ति—प्रवचन-जिनागम में अनुराग रखना ।

१४ आवश्यक अपरिहाणि—छह आवश्यक क्रियाओं को यथासमय करना ।

१५ मार्ग प्रभावना—ज्ञान, तप, दान और जिन पूजा के द्वारा धर्म का प्रकाश करना ।

१६ प्रवचनवत्सलत्व—जैसे गाय अपने बछड़े पर स्नेह करती है वैसे ही सार्धर्मियों पर स्नेह रखना ।

‘ये सब सोलहकारण भावनायें हैं । इनमें से दर्शनविशुद्धि सहित किन्हीं-किन्हीं भावनाओं के चिंतन से अथवा समस्त भावनाओं के चिंतन से तीर्थंकर प्रकृति का वध हो जाता है ।’^१

विशेष—भरत और ऐरावत क्षेत्र के सभी तीर्थंकर पांच कल्याणक वाले ही होते हैं किंतु विदेह क्षेत्र की १६० कर्मभूमियों में अधिक-से-अधिक १६० तीर्थंकर भी एक साथ हो सकते हैं । इनमें सभी पांच कल्याणक वाले ही हो ऐसा नियम नहीं है । यदि ये गृहस्थावस्था में तीर्थंकर प्रकृति का वध कर लेते हैं तो इनके तीन कल्याणक अथवा मुनि होने के बाद तीर्थंकर प्रकृति बाधने पर दो कल्याणक होते हैं । तीर्थंकर प्रकृति वाले महापुरुष दीक्षा लेकर केवलज्ञान होने तक मौन ही रहते हैं । तथा सामान्य दिगंबर साधुओं के लिये कोई नियम नहीं है । इस अपेक्षा तीर्थंकर मुनि और सामान्य मुनि में महान् अंतर होता है ।

समवसरण के अन्तर्गत सात संघों की अपेक्षा मुनियों में भेद

चौबीसो तीर्थंकरों का चतुर्विध संघ—भगवान् वृषभदेव के समय ऋषियों का प्रमाण चौरासी हजार है । अजितनाथ के समवसरण में एक लाख मुनि हैं । चतुर्विध संघ में इनकी संख्या कही गई है ।

१ इन भावनाओं का वर्णन सर्वार्थसिद्धि के आधार से ।

१५२ वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

प्रत्येक तीर्थङ्करो के समवसरण मे ऋषियो के सात सघ होते है। पूर्वधर, शिक्षक, अवधिज्ञानी, केवली, विक्रियाऋद्धि के धारक, विपुलमति और वादी ये सात प्रकार है।

ऋषभदेव के सात गणो मे से पूर्वधर ४७५०, शिक्षक ४१५०, अवधिज्ञानी ९०००, केवली २००००, विक्रिया ऋद्धिधारी २०६००, विपुलमति १२७५० और वादी १२७५० है। इन सबका जोड $४७५० + ४१५० + ९००० + २०००० + २०६०० + १२७५० + १२७५० = ८४०००$ होता है।

ऐसे सभी तीर्थङ्करो के सात सघ होते है।

भगवान् महावीर स्वामी के समवसरण मे १४००० मुनि है। उनमें सात प्रकार के सघ का विभाजन—पूर्वधर ३०० + शिक्षक ९९०० + अवधिज्ञानी १३०० + , केवली ७०० + विक्रियाधारी ९०० + , विपुलमति ५०० + वादी ४०० = १४००० मुनि है।

चौबीस तीर्थङ्करो के चतुर्विध सघ की सख्या—

मुनि	आर्यिका	श्रावक	श्राविका
१ ८४०००	३५००००	३०००००	५०००००
२ १०००००	३२००००	३०००००	५०००००
३ २०००००	३३००००	३०००००	५०००००
४ ३०००००	३३०६००	३०००००	५०००००
५ ३२००००	३३००००	३०००००	५०००००
६ ३३००००	४२००००	३०००००	५०००००
७. ३०००००	३३००००	३०००००	५०००००
८ २५००००	३८००००	३०००००	५०००००
९. २०००००	३८००००	२०००००	४०००००
१०. १०००००	३८००००	२०००००	४०००००
११. ८४०००	१३००००	२०००००	४०००००
१२. ७२०००	१०६०००	२०००००	४०००००
१३. ६८०००	१०३०००	२०००००	४०००००
१४. ६६०००	१०८०००	२०००००	४०००००
१५. ६४०००	६२४००	२०००००	४०००००
१६. ६२०००	६०३००	२०००००	४०००००
१७. ६००००	६०३५०	१०००००	३०००००

१८	५००००	६००००	१०००००	३०००००
१९	४००००	५५०००	१०००००	३ ००००
२०	३००००	५००००	१०००००	३०००००
२१	२००००	४५०००	१०००००	३०००००
२२	१८०००	४००००	१०००००	३०००००
२३	१६०००	३८०००	१०००००	३०००००
२४	१४०००	३६०००	१०००००	३०००००

चौवोसो तीर्थंकरों के समस्त मुनियों का जोड़ ९५,८०,००० है और आर्यिकाओं का ३,६०,०५,६५० है।

२४ तीर्थंकरों के गणधर देवों की संख्या

प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव से लेकर अन्तिम तीर्थंकर महावीर पर्यन्त प्रत्येक के गणधर क्रमशः ८४ + ९० + १०५ + १०३ + ११६ + १११ + ९५ + ९३ + ८८ + ८७ + ७७ + ६६ + ५५ + ५० + ४३ + ३६ + ३५ + ३० + २८ + १८ + १७ + ११ + १० + ११ =

सभी तीर्थंकरों के प्रथम गणधरों के नाम—

ऋषभसेन, सिंहसेन, चारुदत्त, वज्रचमर, वज्र, चमर, बलदत्त, वेदर्भ, नाग, कुथु, घर्म, मदिर, जय, अरिष्ट, सेन, चक्रायुध, स्वयम्भू, कुभ, विशाख, मल्लि, सुप्रभ, वरदत्त, स्वयम्भू और इन्द्रभूति।

ये सभी गणधर देव आठ ऋद्धियों से सहित होते हैं। यहाँ उन ऋद्धियों का लवमात्र वर्णन देखिए।

ऋद्धि के आठ भेद—बुद्धि, विक्रिया, क्रिया, तप, बल, औषधि, रस और क्षेत्र। इनमें से भी बुद्धिऋद्धि के १८, विक्रिया के ११, क्रिया के २, तप के ७, बल के ३, औषधि के ८, रस के ६ और क्षेत्रऋद्धि के २ ऐसे अवातर भेद होते हैं।

बुद्धिऋद्धि के १८ भेद

अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान, केवलज्ञान, बीजबुद्धि, कोष्ठबुद्धि, पदानुसारि बुद्धि, सभिन्नश्रोतृत्व, दूरास्वादनत्व, दूरस्पर्श, दूरघ्राण, दूरश्रवण, दूरदर्शन, दशपूर्वित्व, चौदश पूर्वित्व, निमित्त, प्रज्ञाश्रवण, प्रत्येकबुद्धित्व और वादित्व।

१ अवधिज्ञान—यह परमाणु आदि से लेकर अन्तिम स्कन्ध पर्यन्त मूर्तिद्रव्यो का जानने वाला ज्ञान है।

२ मनःपर्ययज्ञान—यह ज्ञान चिंतित, अचिंतित या अर्धचिंतित के विषयभूत पदार्थों को नरलोक के भीतर जानता है ।

३ केवलज्ञान—यह इन्द्रियादि की सहायतारहित सपूर्ण लोकालोक को विषय करता है ।

४ बीजबुद्धि—जो बुद्धि सख्यात शब्दों के बीच में बीजभूत पद को परके उपदेश से प्राप्त करके उसके आश्रय सपूर्णश्रुत को जान लेती है ।

५. कोष्ठबुद्धि—यह ऋद्धि अनेक ग्रन्थों के शब्दरूप बीजों को ग्रहण करके मिश्रण रहित बुद्धिरूपी कोठे में धारण करती है ।

६ पदानुसारी—गुरु के उपदेश से आदि, मध्य अथवा अन्त के एक पद को ग्रहण करके यह ऋद्धि सारे ग्रन्थ को ग्रहण कर लेती है ।

७ संभिन्नश्रोतृत्व—इस ऋद्धि से मुनि श्रोत्रेन्द्रिय के उत्कृष्ट क्षेत्र से बाहर सख्यात योजना प्रमाण में स्थित मनुष्य-तिर्यञ्चो के अक्षर-अनक्षर शब्दों को सुनकर प्रत्युत्तर दे सकता है ।

८ दूरास्वादित्व—इसके बल से जिह्वाइन्द्रिय के उत्कृष्ट विषय से बाहर सख्यातो योजन के विविध रसों को जान लिया जाता है ।

९. दूरस्पर्शत्व—इससे स्पर्शेन्द्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र के बाहर सख्यातो योजनो तक आठ प्रकार के स्पर्शों को जान लिया जाता है ।

१० दूरघ्राणत्व—घ्राणेन्द्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र के बाहर सख्यातो योजनो तक बहुत प्रकार के गंधों को ग्रहण कर लेना ।

११ दूरश्रवणत्व—श्रोत्रेन्द्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र के बाहर सख्यात योजनो पर्यन्त में स्थित मनुष्य-तिर्यञ्चो के अक्षर-अनक्षररूप शब्दों को श्रवण कर लेना ।

१२. दूरदर्शित्व—चक्षुइन्द्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र के बाहर सख्यात योजनो में स्थित द्रव्यों को देखना यह दूरदर्शित्व है ।

१३ दशपूर्वित्व—मुनियों के दशपूर्व के पढ़ने में पाँच सौ महाविद्या और सात सौ लघुविद्याओं की देवतायें आकर आज्ञा मागती हैं । उस समय जो मुनि जितेन्द्रिय बने रहते हैं और उनकी इच्छा नहीं करके वापस कर देते हैं वे दशपूर्वी हैं ।

१४. चौदहपूर्वित्व—जो चौदह पूर्वों के पारगत श्रुतकेवली हैं वे चौदह पूर्वित्व ऋद्धि के स्वामी हैं ।

१५ अष्टांगमहानिमित्त—यह ऋद्धि नभ, भौम, अंग, स्वर-व्यजन, लक्षण, चिह्न और स्वप्न इन आठ भेदों सहित निमित्तज्ञान में कुशल है।

१६ प्रज्ञाभ्रमणत्व—इस ऋद्धि से युक्त महामुनि अध्ययन के बिना ही चौदह पूर्वों में से अतिसूक्ष्म विषय को निरूपण करने में कुशल होते हैं।

१७ प्रत्येक बुद्धित्व—इससे गुरु के उपदेश बिना ही कर्मों के उपशम में सम्पन्नान और तप में प्रगति होती है।

१८ वादित्व—इस ऋद्धि से मुनि शक्र के पक्ष को भी बहुत वाद से कर सकते हैं।

चिक्रिया ऋद्धि के भेद

अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, अप्रतिघात, अन्तर्धान और कामरूप।

१ अणिमा—अणु प्रमाण शरीर को करना, इसके द्वारा महर्षि अणु प्रमाण छिद्र में प्रविष्ट होकर चक्रवर्ती के कटक और निवेश की रचना कर सकते हैं।

२ महिमा—इससे मेरु के प्रमाण शरीर बनाया जा सकता है।

३ लघिमा—इसके द्वारा वायु से भी लघु शरीर बन सकता है।

४ गरिमा—इसके द्वारा वज्र से भी अधिक गुरुतायुक्त शरीर बनाया जा सकता है।

५ प्राप्ति—भूमि पर खड़े रहकर अगुली से मेरु-सूर्य-चन्द्रादि को छू लेना।

६ प्राकाम्य—इसके बल से जल के समान पृथ्वी पर निमज्जनादि और जल में पृथ्वी के समान गमन आदि किया जा सकता है।

७ ईशित्व—इसके बल से सब जगत् पर प्रभुता होती है।

८ वशित्व—इससे सभी जीव समूह वश में हो जाते हैं।

९ अप्रतिघात—इस ऋद्धि के बल से शैल, शिला या वृक्षादि के मध्य में होकर आकाश के समान गमन करना।

१० अन्तर्धान—इसके बल से अदृश्यता प्राप्त होती है।

११ कामरूपित्व—इसके द्वारा युगपत् अनेक रूप बना सकते हैं।

क्रिया ऋद्धि के २ भेद

आकाशगामित्व और चारणत्व।

१ आकाशगामित्व—इस ऋद्धि से कायोत्सर्ग आसन या अन्य प्रकार

१५६ वीर ज्ञानोदय-ग्रन्थमाला

से ऊर्ध्व स्थित होकर या बैठकर आकाश में गमन किया जाता है ।

२ चारणत्व—इस ऋद्धि के जलचारण, जंघाचारण, फलचारण, पुष्पचारण, पत्रचारण, अग्निशिखाचारण, धूम्रचारण, मेघचारण, धारा-चारण, मर्कटतनुचारण, ज्योतिश्चारण और मरुच्चारण आदि अनेको भेद होते हैं । चार अगुल प्रमाण पृथ्वी को छोड़कर घुटने को मोड़े बिना जो बहुत योजनो तक आकाश में गमन करना है, वह जंघाचारण ऋद्धि है । ऐसे ही सभी के लक्षण समझ लेना ।

तप ऋद्धि के ७ भेद

उग्रतप, दीप्ततप, तप्ततप, महातप, घोरतप, घोरपराक्रम और अधोर ब्रह्मचारित्व ।

१ उग्रतप—इसके भी दो भेद हैं—उग्रोग्र और अवस्थित ।

दीक्षोपवास को आदि करके आमरणात् एक-एक अधिक उपवास को बढ़ाकर निर्वाह करना उग्रोग्रतप है ।

दीक्षा लेकर एक उपवास करके पारणा करे, पुनः उपवास-पारणा ऐसे एकान्तर से करते-करते कदाचित् वेला हो जाय तो पुन वेला-पारणा ही करते-करते आगे कदाचित् तेला आदि से आगे ही आगे बढ़ता जाय नीचे न गिरे वह अवस्थित उग्रतप है ।

उग्रोग्रतप में छह मास से ऊपर भी उपवास हो सकते हैं । सो ऋद्धि के बल से छह मास से ऊपर उपवास का विरोध नहीं है । यथा—

‘घातायुष्क मुनियो के छह मास उपवास का नियम है किन्तु अघा-त्तायुष्क के नहीं—चूँकि उनका अकाल में मरण नहीं होता । अतः छह मासों के ऊपर उपवास का अभाव मान लेने पर उग्रोग्र बन नहीं सकता ।’

२ दीप्ततप—जिसके प्रभाव से मन, वचन, काय से बलिष्ठ ऋषि की बहुत उपवासों द्वारा शरीर काति सूर्यवत् दैदीप्यमान होती जाय ।

१ “घादाउवाण मुणीण छम्मासोववासणियमम्भुवगमादो, णाघादाउवाण, तेषि-मकाले मरणाभावादो । , छम्मासेहिंतो उवरि उववासाभावे उगुग्गतवाणुव-वत्तीदो ।”

—धवला पु० ९, पृ०, ८८, ८९

धवला ग्रन्थ मे इस ऋद्धि वाले मुनि को आहार नहीं माना है । यथा—“उनके केवल दीप्ति ही नहीं, किन्तु बल भी बढ़ता है इसलिए उनके आहार भी नहीं होता, क्योंकि उसके कारणों का अभाव है । यदि कहो कि भूख के दुःख को शांत करने के लिए भोजन करते है, तो भी ठीक नहीं, क्योंकि उनके भूख के दुःख का अभाव है ।”

यही कारण है कि गणधर देव के आहार का अभाव कहा है—

“वारह अगो के कर्ता गणधर भट्टारक ग्रथकर्ता है । व पाँच महाव्रतों के धारक, तीन गुप्तियों से रक्षित, पाँच समितियों से युक्त है ।

दीप्ततप लब्धि के प्रभाव से सर्वकाल उपवास युक्त होकर भी शरीर के तेज से दशो दिशाओं को प्रकाशित करने वाले होते हैं ।”

३ तप्ततप—तप्त कढ़ाई में गिरे हुए जलकण के समान खाया हुआ अन्न धातुओं सहित क्षीण हो जाय—मल-मूत्र रूप परिणमन नहीं करे वह तप्ततप ऋद्धि है ।

४. महातप—जिसके प्रभाव से मुनि चार प्रकार के सम्यग्ज्ञान के बल से मदरपक्ति प्रमुख सब ही महान् उपवासों को कर लेंगे ।

५ घोरतप—जिसके बल से ज्वर, शूल आदि रोगों से शरीर के अत्यन्त पीडित होने पर भी दुर्द्धर तपश्चरण कर सके ।

६ घोरपराक्रम—जिसके प्रभाव से तीनों लोकों में सहार करने की शक्ति से युक्त और अनेकों अद्भुत कार्यों को करने की शक्ति से युक्त हो जाते हैं ।

७ अघोर ग्रहचारित्व—जिस ऋद्धि से मुनि के क्षेत्र में भी चोर आदि की बाधाएँ, काल-महामारी और महायुद्ध आदि नहीं होते हैं ।

बल ऋद्धि के ३ भेद

मनोबल, वचनबल और कायबल ऋद्धि ।

१ मनोबल—इस ऋद्धि के बल से मुनि अन्तर्मुहूर्त मात्र में सम्पूर्ण श्रुत का चिंतवन कर लेते हैं ।

१ “तेसि ण केवल दित्ती चेव वड्ढदि, किन्तु वलो वि वड्ढदि, तेण ण तेसि भुत्ती वि, तक्कारणाभावादो । ण च भुक्खादुक्खुवसमणट्ठ भुज्जति, तदभावो” ।
—धवला पु० ९, पृ० ९०

“दुवालसगाण कारओ गणहरभडारओ गथकत्तारओ त्ति अब्भुवगमणादो । त जहा—पचमह्वयधारओ तिगुत्तिगुत्तो पचसमिदो दित्तत-ब्रलद्धिगुणेण सव्वकालोववासो वि सत्तो सरीरत्तेणुज्जोह्यदसदिसो” ।

—धवला पु० ९, पृ० १२७

१५८ : वीर ज्ञानोदय ग्रथमाला

२ वचनबल—इस ऋद्धि के प्रभाव से साधु श्रमरहित और अहीन-कण्ठ होते हुए अन्तर्मुहूर्त के भीतर सम्पूर्ण द्वादशांग रूप श्रुत का उच्चारण कर लेते हैं।

३ कायबल—इस ऋद्धि से ऋषि मास, चारमास आदि रूप कायोत्सर्ग करते हुए भी श्रम रहित रहते हैं। तथा तीनों लोको को कनिष्ठा अगुली पर उठाकर अन्यत्र स्थापित करने के लिए समर्थ होते हैं।

औषधि ऋद्धि के ८ भेद

आमशीषधि, श्वेलौषधि, जल्लौषधि, मलौषधि, विप्रौषधि, सर्वौषधि मुखनिर्विष और दृष्टिनिर्विष।

१ आमशीषधि—इस ऋद्धि वाले मुनि के हाथपैरादि के स्पर्शमात्र से प्राणी नीरोग हो जाते हैं।

२ श्वेलौषधि—इस ऋद्धिधारी मुनि का लार, कफ, अक्षिमल और नासिकामल जीवों के रोगों को नष्ट कर देता है।

३ जल्लौषधि—इस ऋद्धि वाले मुनि का स्वेद-पसीना जीवों के रोगों का नाश कर देता है।

४ मलौषधि—इस ऋद्धि से मुनियों का जिह्वा, ओठ, दाँत, श्रोत्रादि का मल भी जीवों के समस्त रोगों को नष्ट कर देता है।

५ विप्रौषधि—इस ऋद्धि वाले मुनियों के मूत्र, विष्ठा भी जीवों के भयानक रोगों का नाश कर देते हैं।

६ सर्वौषधि—इस ऋद्धि वाले मुनियों का स्पर्श किया हुआ जल व वायु तथा रोम और नख आदि भी व्याधि के हरने वाले हो जाते हैं।

७ मुखनिर्विष—जिसके प्रभाव से मुनियों के वचन मात्र से तिक्त-रस से व विष से युक्त विविध प्रकार का अन्न निर्विषता को प्राप्त हो जाता है। वह वचननिर्विष ऋद्धि है। अथवा ऐसे मुनि के वचनमात्र सुनते ही व्याधियुक्त मनुष्य स्वस्थ हो जाते हैं।

८ दृष्टिनिर्विष—रोग और विष से युक्त जीव जिस ऋद्धि वाले मुनि के द्वारा देखने मात्र से ही नीरोग हो जाते हैं, वह दृष्टिनिर्विष ऋद्धि है।

रसऋद्धि के ६ भेद

आशीविष, दृष्टिविष, क्षीरस्रवी, मधुस्रवी, अमृतस्रवी और सर्पिस्रवी।

आशीविष—जिस शक्ति से दुर्द्धर तप से युक्त मुनि द्वारा 'मर जावो' इस प्रकार कहते पर जीव सहसा मर जाता है वह आशीविष ऋद्धि है।

“अथवा त्वि मे सूर्यं जीवो के प्रति निश्चि हो’ एन प्रकार निकला हुआ जिनका वचन जीवो को जिनाना है, व्यागिर्वेदना और दारिद्र्य आदि विनाश हेतु निकला हुआ वचन उन-उन कार्यों को करता है, वे भी आसीविष है। नप के प्रभाव से एन प्रकार की व्यक्ति युक्त होते हुए भी वे साधु जीवों का निग्रह न अनुग्रह नहीं करते हैं।”

२ दृष्टिचिष—एन ऋद्धि मे शैलमुक्त मुनि के द्वारा गहना देवने मात्र से जीव मर जाता ;। ‘अथवा एनमे भी पूर्वोक्त शुभ अथ करना कि जिनसे मुनि के प्रेम या करुणा पूर्वक देवने मात्र मे जीव जीवित हो जाता है।”

३ क्षीरस्रवो—मुनि के हृन्तल पर आये हुए रूक्ष आहार आदि तत्काल ही दुग्धरूप हो जावें, अथवा जिनके वचन गुनने मे मनुष्य-तियंचादि के दुःख शान्त हो जावें।

४ मधुस्रवो—जिनके वचन मे मुनि के हाथ मे रगत हो रूक्ष आहार आदि मधुर रस युक्त हो जावें। अथवा जिनके वचन मे मनुष्यादिकों के दुःख नष्ट हो जावें।

५ अमृतस्रवो—जिन ऋद्धि मे मुनि के हाथ मे आये हुए रूक्षा-हारादि अमृतमय हो जावें, अथवा जिनके वचन श्रवण से तत्काल ही दुःखादि नष्ट हो जावें।

६ सर्पिस्रवो—जिनके प्रभाव से हृन्तल मे निक्षिप्त आहार घृतरूप हो जावे, अथवा जिनके वचन गुनने मे जीवों के दुःखादि शांत हो जावें।

क्षेत्र ऋद्धि के २ भेद

अक्षीणमहाननिक और अक्षीणमहानलय।

१. अक्षीणमहाननिक—जिनके प्रभाव से मुनि के आहार से शेष भोजनशाला मे रत्ते हुए अन्न मे से जिन किसी भी प्रिय वस्तु को यदि उस दिन चक्रवर्ती का सम्पूर्ण काटक भी जीम जावे तो भी वह लेशमात्र क्षीण—कम नहीं होती है।

१ “जेमि वमण थावरजगमविमपूग्दिजीवे पटुच्च ‘णिव्विसा होतु’ त्ति णिस्सग्दि ते जीवावेदि, वाहिवेयणदालिहादिविलय पटुच्च णिप्पडिद मत त त कज्ज करेदि ते वि आगेविसात्ति उत्त होदि । तवोवलेण एवविहसत्तिसजुत्तवयणा होदूण जे जीवाण णिग्गहाणुग्गह ण कुणत्ति, ते आसीविसात्ति घेतव्वा।”
—घवला पु० ९, पृ० ८५, ८६

२ “एव दिट्ठि अभियाण पि जाणिदूण लक्खण वत्तव्व।”

—घवला पु० ९, पृ० ८६

२ अक्षीणमहालय—जिस ऋद्धि के प्रभाव से समचतुष्कोण चार धनुषप्रमाण क्षेत्र में असख्यात मनुष्य-तिर्यंच समा जाते हैं, वह अक्षीण-महालय है।

विशेष—“गणधर देवों के ये सपूर्ण ऋद्धियाँ रहती हैं जैसा कि पहले कहा है”^१। किंतु घोराघोर तपश्चरण और ध्यान विशेष करने वाले मुनियों के भी इनमें से कोई-कोई ऋद्धियाँ प्रगट होती रहती हैं। जिनके कि उदाहरण प्रथमानुयोग में बहुत पाये जाते हैं। ये सभी ऋद्धियाँ भाव-लिंगी मुनियों के ही हो सकती हैं द्रव्यलिंगी के नहीं। इन ऋद्धियों की अपेक्षा भी मुनियों में भेद हो जाता है।

आहारक ऋद्धि

आहारक ऋद्धि के धारक, छोटे गुणस्थानवर्ती मुनि के आहारक शरीर नामकर्म के उदय से आहारक शरीर (पुतला) निकलता है। “यह असयम का परिहार करने के लिए तथा सदेह को दूर करने के लिए निकलता है। अपने क्षेत्र में केवली या श्रुतकेवली के नहीं होने पर किंतु दूसरे क्षेत्र में जहाँ औदारिक शरीर से पहुँचा नहीं जा सकता, वहाँ पर केवली या श्रुतकेवली विद्यमान रहने पर अथवा तीर्थकरों के दीक्षा कल्याणक आदि तीन कल्याणकों में से किसी के होने पर तथा जिन, जिनगृह—चैत्य, चैत्यालयों की वदना के लिए भी आहारक शरीर प्रगट होता है”^२। अर्थात् इस ऋद्धि वाले मुनि के यदि किसी सूक्ष्म पदार्थ में सदेह हो गया है अथवा दीक्षा कल्याणक आदि के प्रसंग में या चैत्यालयों की वदना करने हेतु भावना विशेष के होने पर मुनि के मस्तक से एक हाथ प्रमाण शुभ अवयववाला श्वेत शरीर निकलता है। यह न किसी से बाधित होता है न किसी को बाधा देता है। यह इतना सूक्ष्म है कि वज्रपटल को भेद कर भी जा सकता है। इसकी स्थिति जघन्य और उत्कृष्ट भी अन्त-मुहूर्तमात्र है। मुनि के सदेह में, यह पुतला केवली भगवान् के पास जाकर

१ गणधरो की सख्या और ऋद्धियों का यह सारा वर्णन तिलोपपण्णत्ति पृ० प्र० पृ० २७० से २८६ के आधार से है।

२. आहारस्सुदयेण य, पमसविरदस्स होदि आहार।

असजमपरिहरणट्ठ, सदेहविणासणट्ठ च ॥२३५॥

णियखेत्ते केवल्लिडुगविरहे णिवकमणपहुदिकल्लाणे।

परखेत्ते सवित्ते जिणजिणधरवदणट्ठ च ॥२३६॥

सूक्ष्म पदार्थों का ग्रहण करता है पुन आकर मुनि के शरीर में वापस प्रविष्ट हो जाता है । और मुनि का गदेह दूर हो जाता है । अथवा वदना आदि से निकलने में उन्हें वन्दना आदि का आनन्द प्राप्त हो जाता है ।

तैजस ऋद्धि—“तपोविशेष में तैजस शरीर भी प्रगट होता है । अर्थात् तपो विशेष से ऋद्धि की प्राप्ति लब्धि है । इस लब्धि के निमित्त से तैजस शरीर भी होता है । इनके दो भेद हैं—नि नरणात्मक और अनि-सरणात्मक^१” आहारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीर में दीप्ति करने वाला नि.सरणात्मक है । नि नरणात्मक तैजस उग्रचारित्रवाले, अतिक्रोधी यति के शरीर से निकलकर जिमपर क्रोध है उसे घेरकर शाक की तरह पका देता है फिर वापस यति के शरीर में समा जाता है । यदि अधिक देर ठहर जाय तो उसे भस्मसात् कर देता है ।

अन्यत्र इस तैजस के शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद किये हैं ।

अशुभ तैजस—किमी कारण क्रोध उत्पन्न हो जाने पर सयम के निधान महामुनि के बाएँ कंधे में सिन्दूर के छेर जैसी कानिवाला वारह योजन लम्बा (९६ मील) सूच्यंगुल के संख्यातर्वे भागमात्र मूलविस्तार और नौ योजन (७२ मील) अग्र विस्तार वाला काहल (विलाव) के आकार का धारक पुरुष निकल करके बायीं प्रदक्षिणा देकर मुनि को जिस पर क्रोध है उस विरुद्ध पदार्थ को भस्म करके और उमी मुनि के साथ आप भी भस्म हो जावे । जैसे द्वीपायन मुनि के शरीर से पुतला निकलकर द्वारिका नगरी को भस्म करके द्वीपायन मुनि को भी भस्म करके आप भी भस्म हो गया । यह अशुभतैजस समुद्घात है ।

शुभतैजस—जगत् को रोग, दुर्भिक्ष आदि से दुखी देखकर दया उत्पन्न होने से परम सयम निधान महा ऋषि के मूल शरीर को छोड़कर पूर्वोक्त देह प्रमाण, सौम्य आकृति का धारक, पुरुष दायें कंधे से निकलकर दक्षिण प्रदक्षिणा करके रोग, दुर्भिक्ष आदि को दूर कर फिर अपने स्थान में आकर प्रवेण कर जावे वह ‘शुभतैजस समुद्घात’ है^२ ।”

विशेष—इन आहारक ऋद्धि और तैजसऋद्धि की अपेक्षा भी दिगम्बर मुनियों में भेद हो जाता है ।

१ “तैजसमपि” तत्त्वार्थ सूत्र ४८, अ० २ ।

२ तद्द्विविध—नि सरणात्मकमितरच्च ।

—तत्त्वार्थवार्तिक पृ० १५३

३ बृहद्द्रव्यसंग्रह, पृ० २५, २६ ।

७. सरागी और वीतरागी मुनि

जब कोई भी मनुष्य दीक्षा लेता है उस समय उसके परिणाम पहले गुणस्थान से या चौथे गुणस्थान से अथवा पाँचवें गुणस्थान से एकदम सातवें गुणस्थानरूप होते हैं। चूँकि छठा गुणस्थान गिरने से ही होता है, अतः—“जब श्रमण एक सामायिक समय में आरूढ होने के कारण जिसमें भेदरूप आचरण सेवन नहीं है, ऐसी अभेददशा से च्युत होता है तब 'केवल सुवर्ण मात्र के इच्छुक को कुडल, ककण, अगूठी आदि को ग्रहण करना भी श्रेय है किंतु ऐसा नहीं कि (कुडल आदि ग्रहण न करके) सर्वथा स्वर्ण की ही प्राप्ति श्रेय है।' ऐसे विचार करके वह मूलगुणों में अपने को स्थापित करता हुआ अर्थात् मूलगुणों में भेदरूप से आचरण करता हुआ छेदोपस्थापक होता है।”^१ “चूँकि ये अट्ठाईस मूलगुण निर्विकल्प सामायिक समय के ही भेद हैं।”^२ अर्थात् सुवर्ण के इच्छुक को यदि सुवर्ण न मिले तो वह सुवर्ण से बनी हुई अगूठी आदि को ही लेता है, उसे छोड़कर दोनों तरफ से रिक्त हस्त नहीं होता है वैसे मुनि अभेदरूप सामायिक समय में जब अधिक देर नहीं रह सकते हैं तब वे भेदरूप छेदोपस्थापना में आ जाते हैं।

श्री जयसेनाचार्य कहते हैं कि—“छेद-व्रत का खडन होने पर पुनरपि उनको स्थापित करनेवाला छेदोपस्थापक कहलाता है।”^३ निश्चय से मूल

१ वदसमिदिदियरोधो लोचावस्सयमचेलमण्हाण ।

खिदिसयणमदतवण ठिदिभोयणमेग भत्त च ॥२०८॥

एदे खलु मूलगुणा समणाण जिणवरोहि पणत्ता ।

तेषु पमत्तो समणी छेदोवट्ठावगो होदि ॥२०९॥

—प्रवचनसार

श्री अमृतचन्द्रसूरि की टीका में तेषु यदा निर्विकल्पसामायिक-सयमाधिरूढत्वेनानभ्यस्तविकल्पत्वात्प्रमाद्यति तदा केवलकल्याणमात्रार्थिन कुडलवलयगुलीयादिपरिग्रह किल श्रेयान्, न पुन सर्वथा कल्याणलाभ एवेति सप्रधार्य विकल्पेनात्मानमुपस्थापयन् छेदोपस्थापको भवति ।

—प्रव० टी० पृ० ५०४

२. एते निर्विकल्पसामायिकसयमविकल्पत्वात् श्रमणाना मूलगुणा एव ।

—प्रव० टी० पृ० ५०४

३ प्रवचनसार टीका पृ० ५०५ ।

अर्थात् आत्मा, उसके केवलज्ञानादि अनंतगुण हैं वे ही मूलगुण कहलाते हैं। वे मूलगुण निर्विकल्प समाधिरूप, परमशामायिक नाम वाले और मोक्ष के लिए बीजभूत ऐसे निश्चयरूप एक व्रत के द्वारा मोक्ष के प्राप्त हो जाने पर ही प्रगट होते हैं। अर्थात् एक निश्चय व्रत के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है उसी समय ये (केवलज्ञानादि) मूलगुण प्रगट होते हैं। इसलिए वही सामायिकव्रत मूलगुणों को व्यक्त करने वाला होने से निश्चय मूलगुण कहलाता है। और जब यह जीव निर्विकल्प समाधिरूप ध्यान में स्थिर रहने को ममर्थ नहीं होना है तब वह निश्चय मूलगुणरूप परमसमाधि के अभाव में सविकल्प रूप छेदोपस्थापनाचारित्र्य को ग्रहण करता है।

छेद के होने पर उपस्थापना छेदोपस्थापना है। अथवा छेद—व्रत के भेद से उपस्थापना छेदोपस्थापना है। और वह सक्षेप में पांच महाव्रतरूप है। उन पांच व्रतों की रक्षा करने के लिए पुन पांच भूमिति इत्यादि के भेद से अट्ठाईस मूलगुणरूप भेद हो जाते हैं। इन मूलगुणों की रक्षा के लिए दार्ढ्य परीपहजय और दारह प्रकार के तपश्चरण के भेद से चौत्तीस उत्तरगुण होते हैं और उनकी भी रक्षा के लिए देव, मनुष्य, तिर्यंच और अचेतन के द्वारा किये गये चार प्रकार के उपमर्गों का जय और द्वादश अनुप्रेक्षाओं की भावना आदि की जाती है ?”

“जिन उपकरणों से सयम का विनाश न होता होवे ऐसे उपकरण या अन्य वस्तु को काल और क्षेत्र के, अनुसार ग्रहण करने में साधु को दोष नहीं है। अर्थात् यह पचमकाल है अथवा शीत उष्ण आदि काल है, भरतक्षेत्र अथवा मानुष-जागल आदि क्षेत्र है। उसके अनुरूप जिन उपकरणों से भावसयम और द्रव्यसयम में बाधा नहीं आती है उनको स्वीकार करके प्रवृत्ति करना उचित है।” अर्थात् काल की अपेक्षा परमोपेक्षा सयम की शक्ति का अभाव होने से आहार करना, सयमोपकरण, शौचोपकरण

१. छेद सत्युपस्थापन छेदोपस्थापन। अथवा छेदेन व्रतभेदेनोपस्थापन छेदोपस्थापनम्। तच्च सक्षेपेण पचमहाव्रतरूप भवति। तेषा व्रतानां च रक्षणार्थं पचसमित्यादिभेदेन पुनरष्टाविंशतिमूलगुणभेदा भवन्ति। तेषा च मूलगुणानां रक्षणार्थं द्वाविंशतिपरीपहजयद्वादशविधतपश्चरणभेदेन चतुस्त्रिंशदुत्तरगुणा भवति। तेषा च रक्षणार्थं देवमनुष्यतिर्यंगचेतनकृतचतुर्विधोपसर्गजद्वादशानुप्रेक्षाभावनादयश्चेत्यभिप्रायः।

१६४ : वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

और ज्ञानोपकरण आदि कुछ भी ग्रहण करना ही उचित है ।”^१

श्रामण्य पर्याय का सहकारी कारण होने से जिसका निषेध नहीं किया जा सकता ऐसा अत्यन्त मिला हुआ होते हुए भी ‘यह शरीर पर द्रव्य होने से परिग्रह है ।’ यह अनुग्रह योग्य नहीं है किन्तु उपेक्षा के ही योग्य है ऐसा समझने वाले मुनि शरीर से भिन्न अन्य परिग्रह को ग्रहण कैसे करेंगे ? यह उत्सर्ग मार्ग है और आहार, पिच्छी, कमडलु आदि ग्रहण करना अपवाद मार्ग है । मतलब यह है कि सर्वपरिग्रह का त्याग ही श्रेष्ठ-उत्सर्ग है । जो कुछ उपकरण रखना है वह उपचार है—अशक्यानुष्ठान है—अपवाद है ।”

सो ही स्पष्ट कहते हैं—

“यथाजातरूप लिंग, गुरुवचन, विनय और सूत्र का अध्ययन, जिन-मार्ग मे ये उपकरण है ।”^३

युक्ताहार विहार करने वाले अर्थात् आगम के अनुकूल आहार-विहार मे प्रवृत्ति करने वाले साधु साक्षात् अनाहारी और अविहारी ही हैं ।

उत्सर्ग और अपवाद का क्या अर्थ है ?

“शुद्धात्मा से अतिरिक्त अन्य बाह्य और अभ्यन्तर सभी परिग्रह का त्याग कर देना उत्सर्ग है । इसके निश्चयनय, सर्वपरित्याग, परमोपेक्षा-संयम, वीतराग चारित्र और शुद्धोपयोग ये सब पर्यायवाची नाम हैं ।

इस उत्सर्ग संयम मे असमर्थ हुए मुनि शुद्धात्मभावना के लिए सह-कारीभूत प्रासुक आहार, ज्ञानोपकरण आदि कुछ भी ग्रहण करते हैं । यह अपवाद है । इसके व्यवहारनय, एकदेशपरित्याग, अपहृतसंयम, सराग चारित्र और शुभोपयोग ये पर्यायवाची हैं ।”^४

और भी देखिये—वह चारित्र अपहृतसंयम—उपेक्षासंयम भेद से,

१ छेदो जेण ण विज्जदि गहणविसग्गेषु सेवमाणस्स ।

समणो तेणिह वट्ठदु काल खेत वियाणित्ता ॥२२२॥

२. निश्चयेन देहादिसर्वसगपरित्याग एवोचितोऽन्यस्तूपचार एवेति ।

—प्रव० टी० पृ० ५३१

३ उपयरण जिणमग्गे लिंग जहजादरूवमिदि भणिद ।

गुरुवयण पि य विणओ सुत्तज्झयण च णिहिदुठं ॥२२५॥

—प्रवचनसार

४. प्रव० गा० २३०, टीका ।

सराग और वीतराग के भेद से अथवा शुभोपयोग और शुद्धोपयोग के भेद से दो प्रकार का है।

नियमसार मे भगवान् श्री कुदकुददेव ने चतुर्थ अधिकार मे व्यवहार चारित्ररूप तेरह प्रकार के चारित्र का व्याख्यान किया है। पश्चात् निश्चयप्रतिक्रमण, निश्चयप्रत्याख्यान, निश्चयआलोचना, शुद्धनिश्चय-प्रायश्चित्त, परमसमाधि, परमभक्ति इनका वर्णन करते हुए निश्चयपर-मावश्यक का विवेचन किया है। अर्थात् निश्चयप्रतिक्रमण आदि शुद्धोप-योगी मुनि के ही सभव हैं ऐसा स्पष्ट किया है^१ चूँकि निर्विकल्प ध्याना-वस्था मे ही घटित होते हैं। देखिये—^२‘परमोपेक्षा समय धारण करने वाले के निश्चयप्रतिक्रमण का स्वरूप होता है।’

“जो^३ साधु अगुप्ति भाव को छोडकर त्रिगुप्ति से गुप्त-रक्षित है, वे साधु ही प्रतिक्रमण है, क्योंकि वे प्रतिक्रमणमय हो चुके हैं। अर्थात् वे त्रिगुप्ति से गुप्त निर्विकल्प परमसमाधि लक्षण से लक्षित अतिशय अपूर्व आत्मा का ध्यान करते हैं। इस हेतु से वे प्रतिक्रमणमय परमसयमी हैं और इसीलिए वे निश्चयप्रतिक्रमण स्वरूप है। ऐसे ही सर्वत्र समझना।

“व्यवहारनय^४ की अपेक्षा से समता, स्तुति, वदना, प्रत्याख्यानादि षट् आवश्यक क्रिया से हीन श्रमण चारित्रभ्रष्ट हैं। और शुद्ध निश्चय-नय की अपेक्षा परमवध्यात्मभाषा से उक्त निर्विकल्प समाधिस्वरूप परमावश्यक क्रिया से परिहीन श्रमण निश्चयचारित्रभ्रष्ट है।”

१ तच्च चारित्रमपहृतसयमोपेक्षासयमभेदेन सरागवीतरागभेदेन वा शुभोपयोग-शुद्धोपयोगभेदेन च द्विधा भवति ।” —प्रव० टी० पृ० २६

२ “परमोपेक्षासयमधरस्य निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप च भवति ।” —नियमसार टी० पृ० १६१

३ चत्ता अगुप्तिभाव त्रिगुप्तिगुप्तो हवेइ जो साहू ।

सो पडिकमण उच्चइ पडिकमणमओ हवे जम्हा ॥ ८८॥

टीका— अगुप्तिभाव त्यक्त्वा त्रिगुप्तिगुप्तनिर्विकल्पपरमसमाधिलक्षणलक्षित अत्यपूर्वमात्मान ध्यायति, यस्मात् प्रतिक्रमणमय. परमसयमी अतएव स च निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूपो भवतीति ।” —नियमसार

४ अत्र व्यवहारनयेनापि समतास्तुतिवदनाप्रत्याख्यानादिषडावश्यकपरिहीण श्रमणश्चारित्रपरिभ्रष्ट इति यावत्, शुद्धनिश्चयेन परमाध्यात्मभाषयोक्त-निर्विकल्पसमाधिस्वरूपपरमावश्यकक्रियापरिहीणश्रमणो निश्चयचारित्रभ्रष्ट इत्यर्थः । —नियमसार टीका पृ० २९९

पुनः आचार्य कहते हैं।

'यदि' करना शक्य है तो ध्यानमग्न प्रतिक्रमण आदि करना चाहिये, यदि तुम शक्तिविहीन हो तो तुम्हें शक्त श्रद्धान ही करना चाहिये।' अर्थात् यदि तुम इन दशकालों में अकाल (पंचमकाल) में शक्तिहीन उत्तममहानन में लीन हो तो तुम्हें केवल निजपरमात्मतत्त्व का श्रद्धान ही करना चाहिये।

यद्यपि पञ्चप्रभङ्गधारी देव तो इन कालों में पुरात्मा के ध्यान का अज्ञान ही बनता रहे है—

इस अज्ञान मग्न में जिनमें पाप की बहुलता ही रही है ऐसा कालकाल का विनाश होने पर निर्दोष जिनेन्द्रदेव के मार्ग में मुक्ति नहीं है। अतः इन कालों में अज्ञात ध्यान कैसे हो सकता है? इसलिये निर्भङ्गबुद्धि वालों ने तमाराग भय का नाश करने वाले इन निजात्मा के श्रद्धान को स्वीकार किया है।

इस प्रकार तीनराग नर्गा का त्रिनिर्गुणन किया गया है। यह "तराग" चाण्डिक के अनन्तर ही होता है" अर्थात् तरागचारिण में कुशल महामुनि ही इस प्राप्त कर पाते हैं।

परस्पर सापेक्ष ही उत्तम और अपवाद श्रेयस्कर है।

"देशकाल का ज्ञाता माधु यदि आहार विहार आदि में होने वाले अत्यव्यय के भय में उनमें प्रवृत्ति नहीं करता है और वीतरागता का ही हठ ग्रहण कर लेता है तब वह अतिकठोर आनरण द्वारा अक्रम से ही शरीर को समाप्त करके देवलोक में चला जाता है। इसलिये वह समय-रूपी अमृत को वगन करने वाला है अर्थात् वहाँ अमयमी हो जाता है, उसे वहाँ तप का अवकाश नहीं रहने से महान् बन्ध होता है। अतः

१ यदि त्वरुदि तदु जे पठित्तमणारि करेज्ज साणमय ।

मत्तिविहीणो जा जइ महहण नेव काणव्व ॥१५४॥

टीका ' शक्तिहीनो यदि इन कालोंमें केवल त्वया निजपरमात्मतत्त्वश्रद्धान-मेव कर्तव्यमिति ।

२ अमारे मनारे कलिविलसिते पापबहुले ।

न मुक्तिमार्गोऽस्मिन्ननगजिननागस्य भवति ॥

अतोऽप्यात्म ध्यान कथमिह भवेन्निर्मलधियां ।

निजात्मश्रद्धान भवभयहर स्वीकृतमिदम् ॥२६४॥

—नियमसार

३ "तरागचारिणानन्तर वीतरागचारिण जातमिति ।"

—समयसार, टी० पृ० २४३

अपवाद (सराग) निरपेक्ष उत्सर्ग (वीतराग चारित्र) श्रेयस्कर नहीं है ।^१

इसी प्रकार से अपवाद मार्ग द्वारा अल्पलेप को न गिनकर उसमें यथेष्ट प्रवृत्ति करने से उत्सर्ग रूप ध्येय से चूककर अपवाद में स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करता है तो भी असयतजन के समान तप को अवकाश न मिलने से महान् लेप होता है, अत उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद भी श्रेयस्कर नहीं है ।

जयसेनाचार्य भी इसी को बड़े सरल ढंग से कहते हैं—

यदि कोई कथञ्चित् औषधि, पथ्य आदि सावद्य के भय से व्याधि पीडा आदि का प्रतीकार न करके शुद्धात्मा की भावना नहीं करता है तो उसके महान् कर्मबन्ध होता है । अथवा कोई प्रतीकार—इलाज में प्रवृत्ति करते हुए भी 'हरड के बहाने गुड खाने के समान' इन्द्रियसुख की लम्पटता से सयम की विराधना करता है तब भी उसके महान् कर्मबन्ध होता है । इसलिये विवेकी साधु उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद को छोड़ देता है और शुद्धात्मभावनारूप अथवा शुभोपयोगरूप सयम की विराधना न करके औषधि पथ्य आदि के निमित्त से उत्पन्न हुए अल्पसावद्य को भी बहुत गुणों के समूहरूप ऐसा जो उत्सर्ग से सापेक्ष अपवाद है उसको स्वीकार करता है ।

अभिप्राय यह है कि सराग और वीतराग दोनों चारित्र तभी तक होते रहते हैं जब तक पूर्णतया कषाय का अभाव होकर पूर्णतया वीतरागता नहीं आती है । इसलिये इन दोनों को परस्पर सापेक्ष रूप से धारण करना श्रेयस्कर है ।

सरागी मुनि की चर्या

“सकल परिग्रह के त्यागस्वरूप श्रामण्य के होने पर भी जो कषायाश के आवेश के निमित्त से केवल शुद्धात्मा में ही स्थित होने में असमर्थ है ऐसा श्रमण यदि अर्हंत भगवान् आदि में भक्ति करता है और प्रवचन में रत हुए जीवों के प्रति वात्सल्य करता है तो उसकी यह शुभयुक्तता ही शुभोपयोगी चारित्र है । यह शुभोपयोगी साधु श्रमणों के प्रति वन्दन-नमस्कार, पूर्वक खड़ा हो जाना और पीछे चलना, विनय करना तथा उनकी थकान दूर करना आदि करता है । यह सब राग-

१. देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धश्रातग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोरल्पलेपभयेना-प्रवर्तमानातिकर्कशचरणीभूयाक्रमेण शरीर पातयित्वा सुरलोक प्राप्योद्धान्त-समस्तसयमामृतभारस्य तपसोऽनवकाशतया महान् लेपो भवति । तन्न श्रेयान-पवादनिरपेक्ष उत्सर्ग ।—प्रवचनसार गा० २३१, अमृत च० टी० पृ० ५५३ ।

चर्या में निषिद्ध नहीं है। दर्शन ज्ञान का उपदेश देना, शिष्यों का ग्रहण करना और उनका पोषण करना अर्थात् उनके अशन, शयन आदि की चिन्ता रखना और जिनेन्द्रदेव की पूजा का उपदेश देना यह सरागी-मुनियों की चर्या है। जो श्रमण हमेशा चतुर्विध श्रमण सघ का जीवो की विराधना से रहित (प्रासुक वस्तुओं से) उपकार करता है वह मुनि भी राग की प्रधानता वाला है। अर्थात् सघ के उपकार की यह प्रवृत्ति शुभोपयोगी मुनियों में ही होती है शुद्धोपयोगी मुनियों में कदापि नहीं। यदि कोई साधु अन्य साधुओं की वैयावृत्य के निमित्त जीवघात (आरम्भ या अप्रासुक औपधि आदि देना) करता है तो वह साधु नहीं है किन्तु अगारी हो जाता है क्योंकि आरम्भ आदि कार्य श्रावको का ही धर्म है।”

यद्यपि वैयावृत्ति आदि में अल्प लेप (अल्पसावद्य) होता है तो भी सागार-अनागार चर्यायुक्त जैनों का निरपेक्षता अनुकम्पा—बुद्धिपूर्वक उपकार करो। अर्थात् सागार और अनगारचर्या से युक्त जो श्रावक और तपोधन है, उनका दयाभाव अर्थात् धर्मवात्सल्य पूर्वक उपकार करना चाहिये। यदि उसमें अल्पसावद्य भी हो तो ‘सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ’ बहुत सी पुण्य की राशि में किञ्चित् मात्र सावद्य दूषित नहीं है जैसे कि एक कणिका विष बहुत बड़े समुद्र में कुछ विगाड़ नहीं कर सकता है।

१ अरहतादिषु भत्ती वच्छलदा पवयणाभिजुत्तेसु ।

विज्जदि जदि सामण्णे सा सुहजुत्ता भवे चरिया ॥२४६॥

टीका—सकलसगसन्ध्यासात्मनि श्रामण्ये सत्यपि कपायलवावेशवशात् स्वयं शुद्धात्मवृत्तिमात्रेणावस्थातुमशक्तस्य शुभोपयोगि चारित्र स्यात् ।

वदणमसणेहि अब्भुट्ठाणाणुगमणपडिवत्ती ।

समणेषु समावणओ ण णिदिदा रायचरियमिह ॥२४७॥

दसणणाणुवदेसो सिस्सग्गहण च पोषण तेसि ।

चरिया हि सरागाणा जिणिदपूजोवदेसो य ॥२४८॥

टीका— तेषामेव पोषणमशनशयनादिचिन्ता ।

उवकुणदि जो विणिच्च चादुव्वणस्स समणसंघस्स ।

कायविराधणरहिद सो वि सरागप्पघाणो से ॥ २४९॥

टीका—“ सा सर्वापि रागप्रधानत्वात् शुभोपयोगिनामेव भवति न कदाचिदपि शुद्धोपयोगिनाम् ।

जदि कुणदि कायखेद वेज्जावच्चत्थमुज्जदो समणो ।

ण हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाण से ॥२५०॥

रोग से, क्षुधा से, तृषा से अथवा घकावट से पीडित साधु को देखकर साधु अपनी शक्ति के अनुसार उनकी वैयावृत्ति आदि करें। अर्थात् निजात्म-भावना के विघातक ऐसे रोगादि का प्रसंग आ जाने पर साधु साधु की वैयावृत्ति करें। शेष काल में अपना चरित्र पाले ऐसा अभिप्राय है।

रोगी या गुरु या बाल अथवा वृद्ध साधुओं की वैयावृत्ति के निमित्त शुभोपयोगी मुनि लौकिक जनो के साथ वार्तालाप कर सकती है इसका निषेध नहीं है। यह प्रदान्म भूतचर्या साधुओं की होती है और गृहस्थों के लिये तो मृत्युत्प ही है (क्योंकि वे पूर्णतया विरत—महान्नती न होने से शुद्धात्मतत्त्व को प्रगट नहीं कर सकते हैं।) इस चर्या से ही परम सौरय प्राप्त होता है।”

इन प्रकार में जो अशुभोपयोग से रहित हैं तथा शुद्धोपयोग अथवा शुभोपयोग से युक्त हैं वे श्रमण भव्यजनो को नसार से पार कर देते हैं और उनके प्रति भक्ति करने वाला भक्त पशस्त—पुण्य को प्राप्त कर लेता है। अर्थात् जो नाधु मोह, द्वेष और अप्रशस्तगग से रहित हैं, सम्पूर्ण कपायों के उदय का अभाव होने में कदाचित् शुद्धोपयोगी हैं। प्रशस्तराग के उदय में कदाचित् शुभोपयोग में लगे हुए हैं वे ही भव्यजनो को ससार से पार करने वाले हैं।

जयसेन स्वामी भी कहते हैं—निर्विकल्प समाधि के बल से शुभ और अशुभ इन दोनों उपयोग से रहित काल में कदाचित् वीतरागचारित्र-लक्षण शुद्धोपयोग से युक्त हैं और कदाचित् गुण मोह, द्वेष तथा अशुभ-

१ जेष्ठाण गिरवेकन सागारणगारचरियजुत्ताण ।

अणुकपयोवयार कुच्चदु लेवो जदि वि अणो ॥२५१॥

टीका—“ सावद्यलेशो बहुपुण्यराशी”

पूज्य जिन त्वार्चयतो जनस्य, सावद्यलेशो बहुपुण्यराशी ।

दोषायनाल कणिका विपस्य, न द्वेषिका शीतशिवाद्युराशी ॥

रोगेण वा क्षुवाए तण्हाए वा समेण वारुढ ।

दिट्ठा समण साहू पडिवज्जहु आदसत्तोए ॥२५२॥

वेज्जावज्जणिमित्त गिलाणगुहवालवुद्धसमणाण ।

लोगिगजणसभासा ण णिदिदा वा सुहोवजुदा ॥२५३॥

एसा पसत्थभूदा समणाण वा पुणो घरत्थाण ।

चरिया परेत्ति भणिदा ता एव पर लहदि सोक्ख ॥२५४॥

टीका— गुहिणा तु समस्तविरतेरभावेन शुद्धात्मप्रकाशनस्याभावात् ।

राग से रहित काल मे सराग चारित्ररूप शुभोपयोग से मुक्त है वे ही साधु भव्यो को पार करने वाले हैं। उनकी भक्ति करने वाले भव्य जीव प्रशस्तफलभूत स्वर्ग को प्राप्त करते है। पुनः परंपरा से मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते है।”

निष्कर्ष यह निकला कि साधु छठे और सातवें गुणस्थान मे बारंबार परिवर्तन किया करते है। चूँकि छठे से लेकर द्वादशवें गुणस्थान तक प्रत्येक का काल अन्तर्मुहूर्तमात्र ही है जो आगे-आगे छोटा होता गया है। ऐसी स्थिति मे वे छठे गुणस्थान मे अट्ठाईस मूलगुणो का पालन करते हुए सद्य सचालन आदि व्यवस्था भी सँभालते है और कदाचित् सप्तम-गुणस्थान मे शुद्धोपयोगी भी हो जाते है। सप्तम गुणस्थान के दो भाग है—एक स्वस्थान अप्रमत्त और दूसरा सात्त्विय अप्रमत्त।

इसमे से पहले स्थान मे सविकल्प अर्थात् भेदचारित्र ही सुनने मे आता है। यथा—“परमभावदर्शी मुनियो को शुद्धनय उपदेश करने वाला शुद्धनय ही जानने योग्य है और जो अपरम भाव मे स्थित है उनके लिये व्यवहार नय का उपदेश है।

टीका मे श्रीजयसेनाचार्य कहते है—

यहा पर भूतार्थ—निश्चयनय निर्विकल्प समाधि मे रत हुए जीवों के लिये प्रयोजनीभूत है, केवल इतनी ही बात नही है किन्तु निर्विकल्प समाधि से रहित जो कोई प्राथमिक शिष्य है उनके लिये कदाचित् सविकल्प अवस्था मे मिथ्यात्व विषय और कषायरूप दुर्ध्यान को हटाने के लिये व्यवहारनय भी प्रयोजनवान् है ऐसा प्रतिपादन करते है। शुद्ध द्रव्य

१ अशुभोपयोगरहिदा सुद्धु वजुदा सुहोवजुत्ता वा।

णित्थारयति लोग तेषु पसत्थ लहदि भक्तो ॥२६०॥

टीका— मोहद्वेषाप्रशस्तरागोच्छेदादशुभोपयोगवियुक्ता सन्तः सकल-कषायोदयविच्छेदात् कदाचित् शुद्धोपयुक्ता प्रशस्तरागविपाकात्कदाचिच्छु-भोपयुक्ता स्वय मोक्षायतनत्वेन लोक निस्तारयति।

तात्पर्यवृत्ति— निर्विकल्पसमाधिबलेन शुभाशुभोपयोगद्वयरहितकाले कदा-चित् वीतरागचारित्रलक्षणशुद्धोपयोगयुक्ता कदाचित्पुनर्मोह द्वेषाशुभराग-रहितकाले सरागचारित्रलक्षणशुभोपयोगयुक्ता सतो भव्यलोक निस्तारयति तेषु च भव्यो भक्तो भव्यवरपुडरीक प्रशस्तफलभूत स्वर्ग लभते परपरया मोक्ष चेति।”

का कथन करने वाला शुद्धनय, शुद्धात्मभावदर्शी महामुनियो को अभेद-रत्नत्रयस्वरूप समाधि के समय प्रयोजनवान् है और व्यवहार, विकल्प, भेद और पर्याय ये एकार्थ नाम हैं, इस व्यवहार से अर्थात् भेदरूप से जिसमें कथन किया जाता है वह व्यवहारनय है। जो अपरम भाव मे स्थित हैं अर्थात् अशुद्ध भाव मे—असयतसम्यग्दृष्टि की अपेक्षा से अथवा श्रावक की अपेक्षा से सरागसम्यग्दृष्टि लक्षण शुभोपयोग मे अथवा प्रमत्त तथा अप्रमत्त संयत की अपेक्षा से भेदरत्नत्रय लक्षण शुभोपयोग मे स्थित हैं उनके लिए वह व्यवहार नय प्रयोजनवान् है^१।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे आचार्य सातवें गुणस्थान मे भी भेदरत्नत्रय मानते हैं।

आगे समयसार मे ही श्रीजयसेनाचार्य ने छठे तक सरागचारित्र मानकर सातवें मे वीतरागचारित्र माना है जो कि अभेदरत्नत्रय की अपेक्षा से ही है। यथा—

छठे गुणस्थानरूप सरागचारित्र के साथ अविनाभावीसरागसम्यक्त्व की अन्यथानुपपत्ति है। अर्थात् छठे गुणस्थान मे सरागचारित्र है और जहाँ तक सरागचारित्र है वही तक सरागसम्यक्त्व है।

शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा को उपादेय मान लेने पर उसके योग्य स्वकीय शुद्धात्म समाधि से उत्पन्न सहजानन्द एक रूप स्वलक्षण सुखानुभूति मात्र स्वरूप ऐसे अप्रमत्त आदि गुणस्थानवर्ती जीवो के वीतरागचारित्र के साथ अविनाभावी वीतराग सम्यक्त्व की अन्यथानुपपत्ति है अर्थात् सातवें आदि गुणस्थानो मे उस-उस गुणस्थान के योग्य निर्विकल्पध्यान मे वीतरागचारित्र और वीतराग सम्यक्त्व होता है^२।

१ सुद्धो सुद्धादेसो णायव्वो परमभावदरसीहि ।

ववहारदेसिदा पुण जेदु अपरमे ठिदा भावे ॥१२॥

टीका— अपरमे अशुद्धे असयतसम्यग्दृष्ट्या श्रावकापेक्षया वा सरागसम्यक्त्वलक्षणे शुभोपयोगे प्रमत्ताप्रमत्तसयतापेक्षया च भेदरत्नत्रये वा ठिदा स्थिता ।

२ पण्ठगुणस्थानरूपसरागचारित्राविनाभावि सरागसम्यक्त्वस्यान्यथानुपपत्तेरिति ..

शुद्धबुद्धैकस्वभावपरमात्मोपादेयत्वे सति तद्योग्यस्वकीयशुद्धात्मसमाधिसजातसहजानन्दैकस्वलक्षणसुखानुभूतिमात्रस्वरूपऽप्रमत्तादिगुणस्थानवर्तित्वाचारि-
त्राविनाभूतवीतरागसम्यक्त्वस्यान्यथानुपपत्तेरिति ।

निष्कर्ष यह निकलता है कि छठे तक शुभोपयोग अवस्था ही है उसे सरागचारित्र कहते हैं। उससे आगे सातवें से लेकर बारहवें तक शुद्धोपयोग अवस्था है। तेरहवें और चौदहवे गुणस्थान में शुद्धोपयोग का फल है।”

सरागचारित्र की विशेषता

जयधवला में प्रश्न यह हुआ है कि “पुण्यकर्म के बाँधने के इच्छुक देशव्रतियों को मगल करना युक्त है किन्तु कर्मक्षय के इच्छुक मुनियों को मगल करना युक्त नहीं है। आचार्य उत्तर देते हैं कि ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि पुण्यबध के कारणों के प्रति उन दोनों में कोई विशेषता नहीं है। अर्थात् पुण्यबध के कारणभूत कार्यों को जैसे देशव्रती करते हैं वैसे ही मुनि भी करते हैं। यदि ऐसा न माना जाय तो जिस प्रकार यहाँ आप मगल के परित्याग की बात कह रहे हैं वैसे ही उनके सरागसयम के परित्याग का प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि देशव्रत के समान सरागसयम भी पुण्यबध का कारण है।

यदि आप कहे कि सरागसयम के परित्याग का प्रसंग प्राप्त है सो ही जावे, सो भी बात नहीं है, क्योंकि मुनियों के सरागसयम के त्याग का प्रसंग प्राप्त होने से उनको मुक्तिगमन के अभाव का प्रसंग भी प्राप्त हो जावेगा।

यदि आप कहे कि सरागसयम गुणश्रेणी निर्जरा का कारण है, क्योंकि उससे कर्मबध की अपेक्षा कर्मों की निर्जरा असंख्यातगुणी अधिक होती है। अतः सरागसयम में मुनियों की प्रवृत्ति का होना योग्य है, सो ऐसा भी निश्चय नहीं करना चाहिये, क्योंकि अरहत नमस्कार भी तत्कालीन बंध की अपेक्षा असंख्यातगुणी निर्जरा का कारण है, इसलिये सरागसयम के समान उसमें भी मुनियों की प्रवृत्ति होती है”।”

निष्कर्ष यह निकला कि सरागसयम भी मुनियों के लिये उपादेय है और असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण है। और भी कहा है—

१ तदनतरमसयतसम्यग्दृष्टिदेशविरतप्रमत्तसयतगुणस्थानत्रये तारतम्येन शुभोपयोग तदनतरमप्रमत्तादिक्षीणकषायातगुणस्थानषट्के तारतम्येन शुद्धोपयोग, तदनतर सयोग्ययोगीजिनगुणस्थानद्वये शुद्धोपयोगफलमिति।

“जब महाव्रती मुनियों के प्रति समय घटिकायत्र के जल के समान असख्यातगुणित श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा होती रहती है तब उनके पाप कैसे सभव हैं ?”

विशेष—वर्तमान में छोटे, सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि ही होते हैं। इससे ऊपर के नहीं अतः इस समय साधुओं में सरागचर्या ही प्रधान है। हाँ उनके लिए ध्येय वीतराग चारित्र्य है। इस तरह सरागता और वीतरागता की अपेक्षा भी भेद हो जाता है।

संयम की अपेक्षा साधु में भेद

“ईर्यासमिति आदि में प्रवृत्ति करने वाले मुनि उनका प्रतिपालन करने के लिए जो एकेन्द्रिय आदि प्राणियों की पीडा का परिहार करते हैं वह प्राणिसंयम है और इन्द्रियों के विषय शब्द आदिको में राग का अभाव होना इन्द्रियसंयम है^१।” संयम के दो भेद हैं—उपेक्षामयम और अपहृतसंयम।

अपहृतसंयम

अपहृत संयम के तीन भेद हैं—उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य।

“ज्ञान और चारित्र्य की क्रियाओं को अपने आधीन रखने वाला और उनके बाह्य साधन प्रासुक वसतिका तथा अन्न पुस्तक आदि मात्र को ही ग्रहण करने वाला जो संयमी उन प्रासुक वसतिका आदि में दैवात् आ जाने वाले जीव जन्तुओं के वियोग या उपघात आदि का विचार न करके स्वयं अपने को ही उनसे अलग रखकर उनकी रक्षा करता है वही उत्तम प्राणिपरिहाररूप अपहृतसंयमी कहा जाता है। ऐसे संयमी की साधुजन भी पूजा करते हैं^३।”

“जो साधु स्वयं अपने को ही उन जीवों से पृथक् न रखकर अपने शरीरादि के ऊपर आकर पढ़ने वाले उन जीवों को शास्त्रकथित पाँच गुणों से कोमल पिच्छी आदि के द्वारा मार्जन करके उनकी रक्षा करता है वह मध्यमप्राणिपरिहाररूप अपहृत संयमी होता है। उसको भी सत्पुरुष

१. घडियाजल व कम्मे अणुसममसखगुणियसेढीए।

णिज्जरमाणे सते वि महवईण कुदो पाव ॥६०॥

—जय० ध०, प्र० पृ० ९८

२. तत्त्वार्थ वा० पृ० ५९६।

३. अनगार धर्मा० पृ० ४०८।

बड़ी प्रेम की दृष्टि से देखते हैं ।”

“जो साधु उस तरह की पीछी न मिलने पर उसके समान किसी भी दूसरी कोमल वस्तु से उन जीवों को शोधन करता है वह जघन्य प्राणि-परिहाररूप अपहृत सयमी कहा जाता है । वह भी सत्पुरुषों के द्वारा आदरणीय है ।”

यही बात अन्यत्र भी है—“मृदु उपकरण से परिमार्जन करके जन्तुओं का परिहार करना मध्यम है और अन्य उपकरणों की इच्छा रखना जघन्य अपहृत सयम है” ।

“इस अपहृत सयम के प्रतिपादनार्थ आठ प्रकार की शुद्धि का उपदेश दिया गया है । अर्थात् इन शुद्धियों के निमित्त से ही सयम की वृद्धि होती है ।

भावशुद्धि, कायशुद्धि, विनयशुद्धि, ईर्यापथशुद्धि, भिक्षाशुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयनासनशुद्धि और वाक्यशुद्धि ये आठ शुद्धियाँ हैं” ।

भावशुद्धि—कर्म के क्षयोपशम से जन्य, मोक्षमार्ग की रुचि से जिसमें विशुद्धि प्राप्त हुई है और जो रागादि उपद्रवों से रहित है वह भावशुद्धि है । इसके होने से आचार उसी तरह चमक उठता है जैसे स्वच्छ दीवाल पर आलेखित चित्र ।

कायशुद्धि—यह समस्त आवरण और आभरणों से रहित, शरीर संस्कार से शून्य, यथाजात मल को धारण करने वाली, अगविकार से रहित और सर्वत्र यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्तिरूप है । यह मूर्तिमान प्रशम सुख सदृश है । इसके होने पर न दूसरों को अपने से भय होता है और न अपने से दूसरों को अर्थात् उपर्युक्त नग्नमुद्रा ही कायशुद्धि है ।

विनयशुद्धि—अर्हंत आदि गुरुओं में यथायोग्य विनय रखना, गुरुओं के प्रति सर्वत्र अनुकूल वृत्ति रखना यह सब विनयशुद्धि है ।

१ पिच्छादीना प्रागुक्तपञ्चगुणेन । —अन० पृ० ४०८

२ यथोक्तप्रतिलेखनाऽलाभे तत्तुल्येन । —अन० पृ० ४०८

३ “मृदुना प्रमृज्य जतून् परिहरतो मध्यम, उपकरणान्तरेक्षया जघन्य ।

—तत्त्वार्थवार्तिक पृ० ५९६

४ तस्य अपहृतसयमस्य प्रतिपादनार्थं शुद्धचष्टकोपदेशो द्रष्टव्यः । तद्यथा, अष्टौ शुद्धयः—भावशुद्धि कायशुद्धि, विनयशुद्धि, ईर्यापथशुद्धि, भिक्षाशुद्धि, प्रतिष्ठापनशुद्धि, शयनासनशुद्धि वाक्यशुद्धिश्चेति । —तत्त्वार्थवा० पृ० ५९७

५. गुरोः सर्वत्रानुकूलवृत्तिः ।

—तत्त्वा० पृ० ५९७

ईर्यापथशुद्धि—सूर्यप्रकाश और इन्द्रिय प्रकाश मे अच्छी तरह देखकर गमन करना, इधर-उधर देखते हुए अर्थात् शीघ्रतापूर्वक गमन नहीं करना आदि ईर्यापथशुद्धि है ।

भिक्षाशुद्धि—आचारसूत्र कथित आहार को ग्रहण करना, लोकगर्हित कुलो का वर्जन करते हुए, प्रासुक आहार ढूँढना । दीन वृत्ति से रहित, दीन अनाथ, दानशाला, विवाह, यज्ञ आदि के भोजन का परिहार करना, तथा निर्दोष आहार ग्रहण करना भिक्षाशुद्धि है ।

प्रतिष्ठापनशुद्धि—मल, मूत्र, नख, रोम, नाकमल, थूक आदि शरीरमल को निर्जन्तुक जगह का विलोकन करके क्षेपण करना प्रतिष्ठापनशुद्धि है ।

शयनासनशुद्धि—स्त्री, क्षुद्र, चोर, जुआरी आदि जनो से वर्जित और शृंगार, विकार, सगीत, वाद्य, नृत्य आदि से रहित स्थान मे रहना । प्राकृतिक गिरि गुफा, वृक्ष की खोह, तथा गून्ध मकानो मे स्वय छोडे गये या छुडाये गये मकानो मे रहना जो कि अपने उद्देश्य से नहीं बने हुए है और अपने लिए कोई आरम्भ नहीं किया गया हो, ऐसे वसतिका आदि मे सोना बैठना शयनासनशुद्धि है^२ ।

वाक्यशुद्धि—पृथ्वीकायिक आदि सम्बन्धी आरम्भ की प्रेरणा से वर्जित, परुष, निष्ठुर और परपीडाकारी प्रयोगो से रहित तथा व्रतशील आदि का उपदेश देने वाले, सर्वत योग्य हितमित मधुर और मनोहर वचन प्रयोग करना ही वाक्यशुद्धि है ।

वर्तमान काल मे अपहृत सयम के पालन करने वाले ही साधु होते हैं वे सयम की वृद्धि के लिए यथायोग्य इन शुद्धियो का पालन करते है ।

उपेक्षा सयम

देशकाल के विधान को जानने वाला और आत्मा तथा शरीर के भेदविज्ञान से युक्त उपेक्षा सयम का धारक यति मानसिक वाचिक और कायिक तीनों ही प्रकार के व्यापारो का अच्छी तरह निरोध करके तथा शरीर से सर्वथा ममत्व का त्याग करके उपद्रव करने वाले अथवा हिंस्र आदिक क्रूर जन्तुओ के द्वारा उपसर्ग किये जाने पर भी उनको किसी तरह का क्लेश न देते हुए समता परिणामो को ही धारण करता है । किसी भी पदार्थ को वह इष्ट या अनिष्ट समझकर उसमे रागद्वेष नहीं

१ लोकगर्हितकुलवर्जनपरा ।

—तत्त्वा० पृ० ५९७

२, कृत्रिमाश्च शून्यागारादयो मुक्तमोचितावासा ।

—तत्त्वा० पृ० ५९७

करता, क्योंकि वह सोचता है जो ये व्याघ्र आदि मेरे शरीर का भक्षण कर रहे हैं सो ये समझते हैं कि मैं इस जीव को खा रहा हूँ किन्तु ये तो मेरे शरीर का ही भक्षण कर रहे हैं आत्मा तो अमूर्तिक और ज्ञानस्वरूप है। तथा इस उपसर्ग में इनका कोई भी अपराध नहीं है क्योंकि ये मेरे ही पूर्व संचित उपघात आदि कर्मोदय के निमित्त से ही फल में कारण बन रहे हैं। किन्तु शुद्ध द्रव्य दृष्टि से यदि देखा जाय तो इनमें और मुझमें कोई अन्तर नहीं है। अथवा ये मेरे उपकारी मित्र ही हैं क्योंकि इनके निमित्त से असातावेदनीय उदीर्ण होकर जल्दी फल देकर झड़ जायेगी। इत्यादि रूप से उपसर्गकर्तृजनों पर क्रोध न करके पूर्ण क्षमा धारण करते हुए वे मुनिराज शरीर से भिन्न अपनी आत्मा के स्वरूप का चिन्तन करते हैं। यह आत्मा टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव है उसका चिन्तन करते हुए उसमें तन्मय हो जाते हैं तब उन्हें बाह्य दुखों का आभास भी नहीं हो पाता है। इस प्रकार से उपेक्षा समय के द्वारा ये मुनि केवलज्ञान आदि अनतचतुष्टय लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं।

विशेष—इस प्रकार से अपहृत समय और उपेक्षा समय धारक मुनियों की अपेक्षा भी भेद देखा जाता है। वर्तमान में अपहृत समयधारक ही मुनि हो सकते हैं।

पाँच प्रकार का चारित्र

सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसापराय और यथा-ख्यात यह पाँच प्रकार का चारित्र है। इसे समय भी कहते हैं।

सामायिक चारित्र—अभेद रूप से सम्पूर्ण सावद्योग का त्याग करके जो होता है अथवा अवधृत-नियत काल होता है वह सामायिक चारित्र है। इसमें पाँच महाव्रत आदि रूप से भेद की विवक्षा नहीं रहती है। सम्पूर्ण सावद्य-सदोष-हिंसादि प्रवृत्ति का त्याग हो जाता है। "प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के सिवाय बाईस तीर्थंङ्करो ने इसी का ही उपदेश दिया था।"

छेदोपस्थापना—त्रस और स्थावर जीवों की उत्पत्ति और हिंसा के स्थान छद्मस्थ के अप्रत्यक्ष है अतः निरवद्य क्रियाओं में प्रमादवश दोष लगने पर उसका सम्यक् प्रतीकार करना छेदोपस्थापना है। 'अथवा सावद्य कर्म हिंसादि के भेद से पाँच प्रकार के हैं, इत्यादि विकल्पों का होना

१. इसका स्पष्टीकरण आवश्यक क्रिया में हो चुका है।

छेदोपस्थापना है^१ ।” यथा—

‘सर्वसावद्य त्याग लक्षण वाले सामायिक की अपेक्षा से व्रत एक है, और वही छेदोपस्थापना की अपेक्षा से पाँच प्रकार का होता है^२ ।”

अन्यत्र भी कहा है—

“व्रत, समिति और गुप्तिरूप तेरह प्रकार के चारित्र्य में भेद वा दोष लगने पर उन दोषों को छेद करना—नाश करना और फिर अपनी आत्मा में स्थापन करना, अपने आत्मस्वरूप चारित्र्य को अपने आत्मा में ही स्थिर रखना सो छेदोपस्थापना चारित्र्य है^३ ।”

तात्पर्य यह है कि यह चारित्र्य छोटे गुणस्थान से नवमे गुणस्थान तक पाया जाता है और आठवें से श्रेणी में ध्यानमग्न अवस्था होने से वहाँ पर यह छेद-दोषों के प्रायश्चित्त रूप नहीं है किन्तु अपनी आत्मा को अन्तर्जल्पों से भी छुड़ाकर अपने में स्थापित करने रूप है ।

परिहारविशुद्धिचारित्र्य—“जिसमें प्राणिवध के साथ-साथ विशिष्ट शुद्धि हो वह परिहारविशुद्धिचारित्र्य है^४ ।” जो तीस वर्ष की आयु वाला, वर्ष पृथक्त्व (३ से ९ तक) पर्यंत तक तीर्थंकर के पादमूल की सेवा करनेवाला, प्रत्याख्यान पूर्व का पारगत ही इस चारित्र्य को प्राप्त कर सकता है । अर्थात् “जन्म से लेकर तीस वर्ष तक सदा सुखी रहकर अनन्तर दीक्षा ग्रहण करके श्री तीर्थंकर भगवान् के पादमूल में आठ वर्ष तक प्रत्याख्यान नामक नवमे पूर्व का अध्ययन करने वाले के यह सयम होता है । इस सयम वाला जीव तीन सध्याकालों को छोड़कर प्रतिदिन दो कोश पर्यंत गमन करता है, रात्रि को गमन नहीं करता । और इसके वर्षाकाल में गमन करने का या न करने का कोई नियम नहीं है^५ ।”

१ अथवा सावद्य कर्म हिंसादिभेदेन विकल्पनिवृ (वृ) त्ति छेदोपस्थापना ।

—तत्त्वार्थवा० पृ० ६१७

२ “सर्वसावद्यनिवृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एक व्रत, तदेव छेदोपस्थापना-पेक्षया पञ्चविधमिहोच्यते ।” —सर्वार्थसिद्धि अ० ७, पृ० २५८

३ “व्रतसमितिगुप्तिगै पञ्चपञ्चिभिर्मतै ।

छेदैर्भेदैरुपात्यर्थं स्थापन स्वस्थितिक्रिया ॥६॥

छेदोपस्थापन प्रोक्त

—आचारसार पृ० १०३

४ परिहारेण विशिष्टा शुद्धिर्यस्मिस्तत्परिहारविशुद्धिचारित्र्यम् ॥ —६१७

५ तीस वासो जन्मे, वासपुत्र्तं च तित्थयरमूले ।

पञ्चवखण पढिदो, सङ्गणहुगालप्रविहारो ॥४७३॥—गोम्मटमार जीवकाद

सूक्ष्मसापरायचारित्र—दशवें गुणस्थान में उपशमश्रेणी अथवा क्षपक-श्रेणी चढने वाले जीव सूक्ष्म लोभ का वेदन करते हैं । वह सूक्ष्मसापराय-चारित्र है ।

यथाख्यातचारित्र—चारित्रमोहनीय के सर्वथा उपशम हो जाने से ग्यारहवें गुणस्थान में अथवा क्षय हो जाने से बारहवें में तथा तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान में यथाख्यातचारित्र होता है ।

इनमें से सामायिक और छेदोपस्थापनाचारित्र छठे गुणस्थान से नवमें तक पाये जाते हैं । परिहारविशुद्धि छठे और सातवें में तथा सूक्ष्मसापराय दसवें में और यथाख्यात चारित्र ग्यारहवें से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक होता है ।

विशेष—वर्तमान में सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र के धारक ही मुनि हो सकते हैं । इनकी अपेक्षा भी मुनियों में भेद हो जाता है ।

८. पुलाक आदि मुनि

मुनियो के पाँच भेद—पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातक ।

“पुलाक—जिनका चित्त उत्तरगुणो की भावना से रहित है, और व्रतो मे भी क्वचित् कदाचित् परिपूर्णता को प्राप्त नही कर पाते है अर्थात् पाँच महाव्रतो मे भी दोष लग जाते है । बिना शुद्ध हुए (किंचित् लालिमा सहित) धान्य सदृश होने से वे पुलाक कहलाते है ।”

इनके सामायिक और छेदोपस्थापना ये दो समय पाये जाते है । श्रुत-ज्ञान की अपेक्षा उत्कृष्ट रूप मे ये अभिन्नदशपूर्वो हो सकते हैं और जघन्य से आचार वस्तु मात्र है ।

“ये दूसरो की जबरदस्ती से पाँच महाव्रत और रात्रिभोजनत्याग ऐसे छठे अणुव्रत इनमे से किसी एक की विराधना कर लेते है, इसीलिए पुलाक कहलाते है ।” इस प्रसंग मे तत्त्वार्थवृत्ति मे प्रश्न किया है कि—

“प्रश्न—रात्रिभोजनत्याग का विराधक कैसे हो जाता है ?

उत्तर—‘श्रावक आदिको का इससे उपकार होगा’ ऐसा सोचकर अपने छात्र आदि को रात्रि मे भोजन करा देते है, इसलिए विराधक हो जाते है^३ ।”

वकुश—‘जो निर्ग्रन्थ अवस्था को प्राप्त है, मूलगुणो को अखडित-निरतिचार पालते है, शरीर और उपकरण की शोभा के अनुवर्ती हैं, ऋद्धि

१ उत्तरगुणभावनापेतर्मनसो व्रतेष्वपि क्वचित् कदाचित् परिपूर्णतामपि प्राप्नुवन्त अविशुद्धपुलाकसादृश्यात् पुलाकव्यपदेशमर्हति ।

—तत्त्वार्थवार्तिक पृ० ६३६

२ “पचाना मूलगुणाना रात्रिभोजनस्य च पराभियोगात् बलादन्यतम प्रतिसेवमान पुलाको भवति ।”

—तत्त्वार्थ वा० पृ० ६३८, तथा सर्वार्थसिद्धि पृ० ४६१

और तत्त्वार्थवृत्ति पृ० ३१६

३ “रात्रिभोजनवर्जनस्य विराधक कथमिति चेत् ? उच्यते—श्रावकादीना-मुपकारोऽनेन भविष्यतीति छात्रादिक रात्रौ भोजयतीति विराधक स्यात् ।”

—तत्त्वार्थवृत्ति पृ० ३१६

और यश की कामना रखते हैं, सात और गौरव के आश्रित हैं, 'परिवार-शिष्यो से घिरे हुए हैं और छेद से जिनका चित्त शबल-चित्रित है, वे मुनि वकुश कहलाते हैं। श्री पूज्यपाद स्वामी ने "इन्हे विविध प्रकार के मोह से युक्त कहा है।"^२ तत्त्वार्थवृत्ति में—'अविविक्तपरिवारा' पद का अर्थ असयत शिष्यादि किया है। अर्थात् "जो निर्ग्रन्थ पद में स्थित है, व्रतो में दोष नहीं लगाते हैं, किन्तु शरीर, उपकरण—पिच्छी, कमडलु, पुस्तक आदि की शोभा चाहते हैं, ऋद्धि, यश, सुख और वैभव की आकाक्षा रखते हैं, असयत परिवार—शिष्यो से सहित हैं, अनुमोदना आदि विविध भावो से शबलचित्त हैं वे वकुश कहलाते हैं।"^३

इनके सामायिक और छेदोपस्थापना ये दो सयम होते हैं। उत्कृष्ट से इनका ज्ञान अभिन्नदश पूर्व तक हो सकता है और जघन्य से अष्टप्रवचन-मातृका (पाँच समिति, तीन गुप्ति) मात्र का ज्ञान रह सकता है।

"वकुश मुनि के दो भेद हैं—उपकरण वकुश और शरीर वकुश। उपकरणों में जिनका चित्त आसक्त है जो नाना प्रकार के विचित्र परिग्रहो से युक्त है, बहुत विशेषता से युक्त उपकरणों के आकाक्षी हैं, उनके सस्कार और प्रतीकार को करने वाले हैं ऐसे साधु उपकरण वकुश कहलाते हैं। तथा शरीर के सस्कार को करने वाले शरीर वकुश हैं।"^४

१ "नैर्ग्रन्थ्य प्रस्थिता अखडितव्रता शरीरोपकरणविभूपानुवर्तिन ऋद्धियस्-स्कामा सातगौरवाश्रिता अविविक्तपरिवारा छेदशबलयुक्ता वकुशा। शबलपर्यायवाची वकुशाशब्द ।

—तत्त्वार्थवार्तिक पृ० ६३६

२ 'मोहशबलयुक्ता'

—सर्वार्थसिद्धि पृ० ४६०

३ निर्ग्रन्थत्वे स्थिता अविध्वस्तव्रता शरीरोपकरणद्विभूपणयश सुखविभूत्या-काक्षिण अविविक्तपरिच्छदानुमोदनशबलयुक्ता ये ते वकुशा उच्यन्ते। अवि-विक्तशब्देन असयत परिच्छदशब्देन परिवार अनुमोदनमनुमति शबल-शब्देन वर्त्त्व तद्युक्ता वकुशा इत्यर्थ ।

—तत्त्वार्थ वृत्ति पृ० ३१५

४ वकुशो द्विविध —उपकरणवकुश शरीरवकुशश्चेति । तत्र उपकरणाभिष्वक्त-चित्तो विविधविचित्रपरिग्रहयुक्त बहुविशेषयुक्तोपकरणकाक्षी, तत्सस्कार-प्रतीकारसेवी मिश्ररूपकरणवकुशो भवति । शरीरसस्कारसेवीशरीरवकुश ।

—तत्त्वार्थवार्तिक पृ० ६३८

कुशील—कुशील मुनि के दो भेद हैं। कैमे ? प्रतिसेवना और कपाय के उदय के भेद से। अर्थात् प्रतिसेवना कुशील और कपाय कुशील ये दो भेद हैं।

जो परिग्रह से अद्विविक्त—मुक्त नहीं हुए हैं, मूलगुण और उत्तरगुणों में परिपूर्ण हैं किन्तु जिनके कथञ्चित्—किमी अपेक्षा में उत्तरगुणों की विराधना भी हो जाती है वे प्रतिसेवना कुशील हैं।

जो ग्रीष्मश्रुतु में जंघाप्रक्षालन आदि कर लने से अन्य कपायोदय के वशीभूत हैं सज्वलनमात्र कपाय के आधीन हैं वे कपाय कुशील मुनि हैं।”

प्रतिसेवना कुशील के सामायिक और छेदोपस्थापना ये दो ही समय होते हैं। किन्तु कपाय कुशील के सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार-विशुद्धि और सूक्ष्ममापराय ये चार समय होते हैं।

प्रतिसेवना कुशील मुनियों का भी उत्कृष्ट ज्ञान अभिन्नदशपूर्वतक है और जघन्य ज्ञान आठ प्रवचनमात्र का ही है।

ये मूलगुणों में विराधना न करते हुए उत्तरगुणों में किञ्चित् विराधना कर सकते हैं।

कपाय कुशील मुनियों का उत्कृष्ट ज्ञान चौदहपूर्व है और जघन्य आठ प्रवचनमात्र का ही है। इनके द्वारा मूलोत्तर गुणों में विराधना सम्भव नहीं है।

निर्ग्रन्थ

“जैसे जल में डहे की लकीर नत्क्षण मिट जाती है वैसे ही जिनके कर्मों का उदय व्यक्त नहीं है, मुहूर्त के अनन्तर ही जिनको केवलज्ञान और केवलदर्शन प्रगट होने वाले हैं वे निर्ग्रन्थ साधु हैं।”

इनके यथान्यात समय ही होता है। उत्कृष्ट से इनका श्रुतज्ञान चौदहपूर्व है और जघन्य से वही अष्ट प्रवचनमात्र का पर्यन्त है। इनके मूलोत्तर गुणों में विराधना असम्भव है, चूँकि शुक्ल ध्यान में स्थित हैं।

१ कुशीला द्विविधा भवन्ति । कुत ? प्रतिसेवनाकपायोदयभेदात् । अद्विविक्त-परिग्रहा परिपूर्णाभ्या कथञ्चिदुत्तरगुणविराधिना प्रतिसेवनाकुशीला । ग्रीष्मे जंघाप्रक्षालनादिसेवनाद्वशीकृतान्यकपायोदया सज्वलनमात्रतन्त्रत्वात् कपायकुशीला । —तत्त्वार्थवा० पृ० ६३६

२ उदये दण्डराजिर्यथा आश्वेव विलयमुपयाति तथाऽनभिव्यक्तोदयकर्मणि ऊर्ध्वं मुहूर्तद्विभङ्गमानकेवलज्ञानदर्शनभाजो निर्ग्रन्था । —तत्त्वा० वा० पृ० ६३६

स्नातक—ज्ञानावरण आदि घातिकर्मों के क्षय से जिनके केवल-ज्ञानादि अतिशय विभूतियाँ प्रगट हो चुकी हैं, जो मयोगी सम्पूर्ण-अठारह हजार गोलो के स्वामी हैं, कृतकृत्य हो चुके हैं ऐसे केवली भगवान् स्नातक कहलाते हैं ।

इनके भी एक यथाख्यात संयम ही है । इनके श्रुतज्ञान का सवाल ही नहीं है क्योंकि पूर्ण—केवलज्ञान प्रगट हो चुका है ।

ये पाँचो प्रकार के मुनि प्रत्येक तीर्थंकरों के समय होते हैं । “ये पाँचो प्रकार के भी भार्वाङ्गी हैं” ।

इसमें से पुलाक मुनियों के तीन शुभलेश्यायें ही होती हैं । किन्तु “वकुश और प्रतिसेवना कुशील मुनियों के छहो लेश्यायें भी हो सकती हैं” ।^१ सर्वार्थमिद्धि की टिप्पणी में इस बात को स्पष्ट किया है कि—“कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्यायें भी इन दोनो मुनियों के कैसे सम्भव हैं ? ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं—इन दोनो प्रकार के मुनियों में उपकरण की आसक्ति सम्भव होने से कदाचित् आर्तध्यान सम्भव है और आर्तध्यान से ये अशुभलेश्यायें सम्भव हैं” ।^३

तत्त्वार्थवृत्ति में भी इसी बात को स्पष्ट किया है—

“सांका—कृष्ण, नील और वापोत ये तीन लेश्यायें वकुश और प्रतिसेवना कुशील में कैसे सम्भव हैं ?”

समाधान—आपका कहना सत्य है, किन्तु इन दोनो प्रकार के मुनियों के उपकरणों में आसक्ति से उत्पन्न होने वाला आर्तध्यान कदाचित्—किसी काल में सम्भव है । और आर्तध्यान सम्भव होने से कृष्ण आदि

१ भार्वाङ्गि प्रतीत्य सर्वे पञ्च निर्भ्रंशलिङ्गिनो भवन्ति ।

२ “वकुशप्रतिसेवनाकुशीलयो पडपि” । -तत्त्वार्थ वा० पृ० ६३८, सर्वार्थ० पृ० ४६२

३ पडपि । कृष्णलेश्यादिव्रितय तयो कथमिति चेदुच्यते—तयोरुपकरणासक्ति-सभवादात्तध्यान कदाचित्संभवति आर्तध्यानेन च कृष्णादिलेश्याव्रितय संभवतीति । -रूपाय—मु० ।

४ ननु कृष्णनीलकापोतलेश्यात्रय वकुशप्रतिसेवनाकुशीलयो कथं भवति ? सत्यं, तयोरुपकरणासक्तिसंभवमार्तध्यान कदाचित्क संभवति, तत्सभवादादिलेश्यात्रय सभवत्येवेति । मतातरम्—परिग्रहसकाराकाक्षया स्वयमेवोत्तरगुणविराधनायामार्तसभवादातीविनाभावि च लेश्यापदक । पुलाकस्यार्तकारणाभावान्न पद लेश्या । किंतूत्तरास्तिन्न एव ।

तीनो लेश्यायें सम्भव ही है। दूसरे मत की अपेक्षा परिग्रह^१ के सस्कार की आकाक्षा होने से और स्वयं ही उत्तरगुणो की विराधना हो जाने से आर्त-परिणामो मे पीडा-क्लेश सम्भव है और उस आर्त से अविनाभावो छहो लेश्यायें भी सम्भव है।

पुलाक मुनियो के आर्त के कारणो का अभाव होने से छह लेश्यायें नही है। किन्तु तीन शुभ ही है, अर्थात् अशुभ लेश्याये नही है।”

“कषाय कुशील मुनियो मे और परिहार विशुद्धि सयमी के कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल ये चार लेश्यायें है^२।”

“इनमे भी कापोत इस अशुभ लेश्या के होने का मतलब पूर्वोक्त ही है, क्योंकि इनमे सज्वलन मात्र अन्तरग कषाय का सद्भाव होने से और परिग्रह की आसक्ति मात्र का सद्भाव होने से यह लेश्या मानी है^३।”

सूक्ष्मसापराय, निर्ग्रन्थ और स्नातक के केवल एक शुक्ल लेश्या ही है।

पुलाक मुनि उत्कृष्ट रूप से यदि स्वर्ग मे जाते है तो बारहवें मे उत्कृष्ट स्थितिवाले देवो मे जन्म ले सकते है। वक्रुश और प्रतिसेवना-कुशील वावोससागर की उत्कृष्ट स्थिति लेकर आरण और अच्युतकल्प जा सकते है। कषाय कुशील और निर्ग्रन्थ (ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती) तैतीससागर की आयु लेकर सर्वार्थसिद्धि मे जन्म ले सकते है। स्नातक केवली तो मोक्ष ही जाते है। स्नातक से अतिरिक्त सभी प्रकार के मुनि जघन्य—क्रम-से-क्रम सौधर्म स्वर्ग मे दो सागर की आयु वाले ऐसे देव अवश्य होते है।

इन पाच प्रकार के मुनियो के स्वरूप को अच्छी तरह से समझकर यह निर्णय करना चाहिये कि चतुर्थकाल मे भी मूलगुणो मे दोष लगाने वाले साधु हो सकते थे और आज भी पुलाक आदि मुनि विद्यमान है।

१ यहाँ परिग्रह शब्द से शिष्य परिकर पिच्छी, कमडलु, पुस्तक आदि ही समझना। न कि धन धान्यादि।

२ कषायकुशीलस्य परिारविशुद्धेश्चतस्र (श्च चतस्र) उत्तरा। ‘कषायकुशीलस्य चतस्र उत्तरा’ —सर्वार्थसिद्धि पृ० ४६२, तत्त्वार्थ वा० पृ० ६३८

३ “कषायकुशीलस्य या कापोतलेश्या दीयने सापि पूर्वोक्तन्यायेन वेदितव्या तस्या सज्वलनमात्रातरगकषायासद्भावात्। परिग्रहासक्तिमात्रसद्भावात्। —तत्त्वार्थवृत्ति पृ० ३१६

जघा प्रक्षालन या उपकरण की सुदरता मे आसक्त हुए साधु को चारित्र्यहीन द्रव्यलिंगी कह देना उचित नहीं है ।

श्री अकलकदेव इसी बात को और भी स्पष्ट कहते हैं—

“सम्यग्दर्शन और भूषा, वेश तथा आयुध से विरहित निर्ग्रन्थरूप, यह सामान्यतया पुलाक आदि सभी मे पाया जाता है, यही कारण है कि सभी को निर्ग्रन्थ शब्द से कहना युक्त है । अर्थात् ये पाँचो ही निर्ग्रन्थ कहे जाते हैं चूँकि इनमे सम्यक्त्व और वस्त्राडंबर रहित निर्ग्रन्थ रूप विद्यमान है ।

प्रश्न—यदि भग्नव्रत—खडितव्रत मे भी निर्ग्रन्थ शब्द का प्रयोग होता है तो श्रावक मे भी करना चाहिए ?

उत्तर—नहीं, ऐसा दोष नहीं आ सकता है ।

प्रश्न—क्यों ?

उत्तर—क्योंकि उनमे—श्रावको मे निर्ग्रन्थ रूप का अभाव है । हम लोगो को यहाँ पर निर्ग्रन्थरूप प्रमाण है, और वह श्रावक मे है नहीं, इसलिये अतिप्रसंग नहीं आ सकता है ।

प्रश्न—यदि निर्ग्रन्थ रूप ही आपको प्रमाण है तो अन्य भी किसी सरूप—सदृश अर्थात् नगे मे निर्ग्रन्थ सजा हो जावेगी ?

उत्तर—ऐसा नहीं है ।

प्रश्न—क्या कारण है ?

उत्तर—क्योंकि हर किसी नगे मे सम्यक्त्व का अभाव है । सम्यग्दर्शन के साथ जहा पर रूप है वही पर निर्ग्रन्थ यह नाम आता है किन्तु रूपमात्र—नगे मात्र मे नहीं ।

प्रश्न—तो फिर यह पुलाक आदि नाम क्यों रखे हैं ?

उत्तर—चारित्र्य गुण की उत्तरोत्तर प्रकर्ष मे वृत्ति—रहना विशेष बतलाने के लिए ही ये पुलाक आदि भेदो का उपदेश किया गया है ।”

१ सम्यग्दर्शन निर्ग्रन्थरूप च भूषावेशायुधविरहित तत्सामान्ययोगात् सर्वेषु हि पुलाकादिषु निर्ग्रन्थशब्दो युक्तः । यदि भग्नव्रतेऽपि निर्ग्रन्थशब्दो वर्तते श्रावकेऽपि स्यादिति अतिप्रसंगः, नैव दोषः, कुतः ? रूपाभावात्, निर्ग्रन्थरूपाभावात् निर्ग्रन्थरूपमत्र न प्रमाणम् । न च श्रावके तदस्तीति नातिप्रसंगः । यदि रूप प्रमाणमन्यस्मिन्नपि सरूपे निर्ग्रन्थव्यपदेश प्राप्नोतीति; तन्न, किं कारणम् ? दृष्ट्यभावात् । दृष्ट्या मह यत्र रूप तत्र निर्ग्रन्थव्यपदेश न रूपमात्रे इति । अथ-किमर्थं पुलाकादिव्यपदेशः । चारित्र्यगुणस्योत्तरोत्तर-प्रकर्षे वृत्तिविशेषख्यापनार्थं पुलाकाद्युपदेशः क्रियते ।—तत्त्वार्थवा० पृ० ६३७

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये पुलाक आदि मुनि सदोषी शिथिला-चारी नहीं है किन्तु भावलिगी होने से पूज्य ही है । चूँकि ये यत्नाचार-पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले हैं ।

प्रश्न होता है कि—

“साधु को किस प्रकार ये प्रवृत्ति करना चाहिये ? कैसे खड़े होना चाहिए ? कैसे बैठना चाहिए ? कैसे सोना चाहिए ? कैसे भोजन करना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए ? कि जिससे पाप का बंध नहीं होवे ।”

उत्तर में—“यत्न से—ईर्यापथ शुद्धिपूर्वक गमन करना चाहिए । यत्न से खड़े होना चाहिए । यत्न से—सावधानीपूर्वक—जीवों को बाधा न देते हुए उन्हें पिच्छिका से हटाकर पद्मासन आदि से बैठाना चाहिए । यत्न से—सोते समय भी सस्तर का सशोधन करके अर्थात् चटाई फलक आदि को उलट-पुलट कर देखकर रात्रि में मात्र सङ्कुचित करके सोना चाहिए । यत्न से—छयालीस दोष वर्जित आहार ग्रहण करना चाहिए । यत्न से—भाषा समिति से बोलना चाहिए । इस प्रकार की प्रवृत्ति से पापबन्ध नहीं होता है ।”

क्योंकि जो साधु यत्नाचार से प्रवृत्ति करता है, दयाभाव से सतत प्राणियों का अवलोकन करता है । उसके नवीन कर्मों का बन्ध नहीं होता है और पुराना कर्म भी नष्ट हो जाता है । “जो मुनि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और सहनन की अपेक्षा करके चारित्र्य में प्रवृत्त होता है वह क्रम से बन्ध—हिंसा से रहित हो जाता है ।”

विशेष—ये पुलाक आदि मुनि सभी दिगम्बर हैं । इनकी अपेक्षा भी मुनियों में भेद होता है ।

- १ कथ चरे कथ चिट्ठे कथमासे कथसये ।
कथ भुजेज्ज भासेज्ज कथ पाव ण बज्झदि ॥१५०॥
जद चरे जद चिट्ठे जदमासे जद सये ।
जद भुजेज्ज भासेज्ज जदो पाव ण बज्झइ ॥१५१॥
जद तु चरमाणस्स दयापेक्खिस्स भिक्खुणो ।
णव ण बज्झदे कम्म पोरण च विधूयदि ॥१५२॥
- २ दव्व खेत्त काल भाव च पडुच्च तह य सघडण ।
चरण्हि जो पवट्ठइ कमेण सो विरवहो होइ ॥१५८॥

९. जिनकल्प और स्थविरकल्पीमुनि

“जिनेंद्रदेव ने जिनकल्प और स्थावर कल्प ऐसे दो भेद किए हैं।

जिनकल्प—जो उत्तम सहननधारी हैं। जो पैर में काटा चुभ जाने पर अथवा नेत्र में धूलि आदि पड़ जाने पर स्वयं नहीं निकालते हैं। यदि कोई निकाल देता है तो मौन रहते हैं। जलवर्षा होने पर गमन रुक जाने से छह मास तक निराहार रहते हुए कायोत्सर्ग से स्थित हो जाते हैं। जो ग्यारह-अगधारी हैं, धर्म अथवा शुक्लध्यान में तत्पर हैं, अशेष कपायो को छोड़ चुके हैं, मौनव्रती हैं और कदरा में निवास करने वाले हैं। जो बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से रहित, स्नेहरहित, निस्पृही यत्तिपति 'जिन' के समान हमेशा विचरण करते हैं वे ही श्रमण जिनकल्प में स्थित हैं।

स्थविरकल्प—जिनेंद्रदेव ने अनगर साधुओं का स्थविरकल्प भी बताया है। पाँच प्रकार के चेल—वस्त्र का त्याग करना, अकिंचनवृत्ति धारण करना और प्रतिलेखन—पिच्छिका ग्रहण करना, पाँच महाव्रतों को धारण करना, स्थितिभोजन और एक भक्त करना, भक्ति सहित श्रावक के द्वारा दिया गया आहार करपात्र में ग्रहण करना, याचना करके भिक्षा नहीं लेना, बारह प्रकार के तपश्चरण में उद्युक्त रहना, छह प्रकार की आवश्यक क्रियाओं का हमेशा पालन करना, क्षितिशयन करना, शिर के केशों का लोच करना, जिनवर की मुद्रा को धारण करना, सहनन की अपेक्षा से इस दुष्काल में पुर, नगर और ग्राम में निवास करना। ऐसी चर्या करने वाले साधु स्थविरकल्प में स्थित हैं। ये वही उपकरण ग्रहण करते हैं कि जिससे चर्या—चारित्र्य का भंग नहीं होवे, अपने योग्य पुस्तक आदि को ही ग्रहण करते हैं। ये स्थविरकल्पी साधु समुदाय-सघ सहित विहार करते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार धर्म की प्रभावना करते हुए भव्यों को धर्मोपदेश सुनाते हैं और शिष्यों का संग्रह तथा उनका पालन भी करते हैं।

इस समय सहनन अतिहीन है, दुष्काल है और मन चंचल है फिर भी वे धीर वीर पुरुष ही हैं जो कि महाव्रत के भार को धारण करने में उत्साही हैं।

पूर्व में—चतुर्थ काल में जिस शरीर से एक हजार वर्ष में जितने मों की निर्जरा की जाती है, इस समय हीनसहनन वाले शरीर से एक

वर्ष में उतने ही कर्मों की निर्जरा हो जाती है।”

इस प्रकार से जिनकल्प में स्थित साधु जिनकल्पी और स्थविरकल्प में स्थित स्थविरकल्पी कहलाते हैं। आज के युग में स्थविरकल्पी मुनि ही होते हैं, चूँकि उत्तमसहनन नहीं है।

अन्यत्र भी कहा है—

- १ दुविहो जिणेहि कहिओ जिणकप्पो तह य थविरकप्पो य ।
 जो जिणकप्पो उत्तो उत्तमसहणणधारिस्स ॥११९॥
 जत्थ ण कटथभग्गो पाए णयणम्मि रयपविट्ठम्मि ।
 फेडन्ति सय मुणिणो परावहारे य तुण्हिक्का ॥१२०॥
 जलवरिसणवा याई गमणे भग्गे य जम्म छम्मास ।
 अच्छन्ति णिराहारा काओसग्गेण उम्मास ॥१२१॥
 एयारसगधारी एभाई धम्मसुक्कझाणी य ।
 चत्तासेसकसाया मोणवई कदरावासी ॥१२२॥
 बहिरतरगथचुवा णिण्णेहा णिप्पिहा य जइवडणो ।
 जिण इव विहरति सया ते जिणकप्पे ठिया सवणा ॥१२३॥
 थविरकप्पो विकहिओ अणयाराण जिणेण सो एत्तो ।
 पवच्चेलच्चाओ अकिंचणत्त च पडिलिहण ॥१२४॥
 पचमहव्वयवरण ठिदिभोयण एयपत्त करपत्तो ।
 भत्तिभरेण य दत्त काले य अजायणे भिक्ख ॥१२५॥
 दुविहत्तवे उज्जमण छन्विहवावासयेहि अणवरय ।
 खिदिसयण सिरलोओ जिणवरपडिरूवपडिगहण ॥१२६॥
 सहणणस्स गुणेण य दुस्समकालस्स तवपहावेण ।
 पुरणयरगामवासी थविरे कप्पे ठिया जाया ॥१२७॥
 उवयरण त गहिय जेण ण भग्गे हवेह चरियस्स ।
 गहिय पुत्थयदाण जोग्ग जस्स त तेण ॥१२८॥
 समुदायेण विहारो धम्मस्स पहावण ससत्तीए ।
 भवियाण धम्मसवण सिस्साण य पालण गहण ॥१२९॥
 सहणण अइणिच्च कालो सो दुस्समो मणो चवलो ।
 तह विहु धीरा पुरिसा महव्वयभरघरण उच्छरिया ॥१३०॥
 वरिससहस्सेण पुरा ज कम्म हणइ तेण काएण ।
 त सपइ वरिसेण हु णिज्जरयड हीणसहणणे ॥१३१॥

जिनकल्पसंयमी

“जो जितेन्द्रिय साधु सम्यक्त्व रत्न से विभूषित है, एकाक्षर के समान एकादशाग के ज्ञाता है, पाँच भे लगे हुए काटे को और लोचन में गिरी हुई रज को न स्वयं निकालते है न दूसरों को निकालने के लिए कहते है। निरतर मौन रहते है, वज्रवृषभनाराचसहनन के धारक है, गिरि की गुफाओं में, वनों में, पर्वतों पर तथा नदियों के किनारे रहते है, वर्षाकाल में मार्ग को जीवों से पूर्ण समझकर षट्मास पर्यंत आहार रहित होकर कायोत्सर्ग धारण करते है, परिग्रह रहित, रत्नत्रय से विभूषित, मोक्षसाधन में निष्ठ और धर्म तथा शुक्ल ध्यान में निरत रहते है, जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो जिन भगवान् के समान विहार करने वाले होते है ऐसे जिनकल्प—जिनैन्द्रदेव के सदृश समय धारण करने वालों को जिनेन्द्रदेव ने जिनकल्पी कहा है।” यहाँ पर ‘कल्पप्रत्यय’^२ ईषत् असमाप्ति—किञ्चित् अपूर्णता के अर्थ में हुआ है।

स्थविरकल्पसंयमी

जो जिनलिंग—नगनमुद्रा के धारक है, सम्यक्त्व से जिनका हृदय क्षालित है, अट्ठाईस मूलगुणों के धारक है, ध्यान और अध्ययन में निरत है, पचमहाव्रत और दर्शनाचार पाँच आचारों के पालन करने वाले है, दशधर्म से विभूषित, ब्रह्मचर्य में निष्ठ, बाह्य तथा अभ्यन्तर परिग्रह से विरक्त है, तृण-मणि शत्रु-मित्र आदि में समानभावी है, मोह अभिमान और उन्मत्तता से रहित हैं, धर्मोपदेश के समय तो बोलते है और शेष समय मौन रहते है, शास्त्र समुद्र के पारगत हैं, इनमें से कितने ही अवधिज्ञान के धारक होते हैं, तथा कितने ही मन पर्यय ज्ञानी भी होते हैं। अवधिज्ञान के पहले पाँच गुणवाली सुन्दर पिच्छी प्रतिलेखन के लिए धारण करते है सध के साथ-साथ विहार करते हैं, धर्मप्रभावना तथा उत्तम-उत्तम

१ अथाभिधीयते तावज्जिनकल्पाख्यसयमः ।

मुक्तिकातापरिष्वगसौख्य भुक्ते यतो मुनि ॥१०४॥

॥१०५ से १२४ तक ॥

—भद्रबाहुचरित परि० ४

२ ‘ईषदसमाप्तौ कल्पदेश्यदेशीया’ ॥५५६॥

ईषदपरिममाप्तौ अर्थे कल्पदेश्यदेशीया एते प्रत्यया भवन्ति । ईषदपरिममाप्त

पटु पटुकल्प ।

—कातन्त्ररूपमाला पृ० ११८

शिष्यो के रक्षण और वृद्ध साधुओ के रक्षण तथा पोषण मे सावधान रहते हैं । इसीलिए इन्हे महर्षि लोग स्थविरकल्पी कहते हैं ।

“इस भीषण कलिकाल मे हीन सहनन के होने से माधु स्थानीय नगर ग्राम आदि के जिनालय मे रहते हैं । यद्यपि यह काल दुस्सह है, शरीर का सहनन हीन है, मन अत्यन्त चंचल है, और मिथ्यात्व सारे ससार मे विस्तीर्ण हो गया है । तो भी ये साधु संयम के पालन करने मे तत्पर रहते हैं ।”

जो कर्म पूर्वकाल मे हजार वर्ष मे नष्ट किये जा सकते हैं, वे कलियुग मे एक वर्ष मे ही नष्ट किये जा सकते हैं ।

इसी से मोक्षाभिलाषी साधु समयियो के योग्य पवित्र तथा सावद्य-रहित पुस्तक आदि ग्रहण करते हैं । इस प्रकार सर्वपरिग्रहादि रहित स्थविरकल्प कहा जाता है । और जो यह वस्त्र दण्ड पात्र कम्बल आदि धारण करना है वह स्थविरकल्प नहीं है किन्तु वह गृहस्थकल्प है । अतः यह श्वेतावरो की वस्त्रादि कल्पना मोक्ष हेतु न होकर इन्द्रिय सुखानुभव हेतु ही है ।

विशेष—वर्तमान मे उत्तम सहनन का अभाव होने से जिनकल्पी साधु हो ही नहीं सकते हैं अतः सभी दिगम्बर साधु स्थविरकल्पी ही होते हैं । इन दो भेदो को अपेक्षा भी दिगम्बर मुनियो मे भेद हो जाते हैं ।

१ साप्रत कलिकालेऽस्मिन् हीनसहननत्वत ।

स्थानीयनगरग्रामजिनमद्यनिवामिनः ॥११९॥

कालोऽयं दुःमहो हीन शरीरतरल मन ।

मिथ्यामतमतिव्याप्त तथापि मयमोघता ॥१२०॥ —भद्रबाहु च० परि० ४

१०. चातुर्वर्ण्यसंघ

चतुर्वर्ण

श्रमण सघ से ऋषि, मुनि, यति और अनगार ऐसे चार भेद रूप साधु लिए जाते हैं ।

१ ऋषि—ऋद्धि को प्राप्त हुए साधु ऋषि कहलाते हैं । इनके भी चार भेद हैं—राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और परमर्षि । विक्रिया ऋद्धि और अक्षीण ऋद्धिधारी राजर्षि हैं । बुद्धि ऋद्धि और औषधि ऋद्धिधारी ब्रह्मर्षि हैं । गगन गमन ऋद्धि से सपन्न साधु देवर्षि कहलाते हैं । केवल-ज्ञानी भगवान् परमर्षि कहे जाते हैं ।

२ अवधिज्ञानी, मन.पर्ययज्ञानी और केवलज्ञानी मुनि कहलाते हैं ।

३ उपशमश्रेणी और क्षपकश्रेणी कर आरोहण करने वाले यति कहलाते हैं ।

४ सामान्य साधु अनगार कहे जाते हैं ।

नैगमनय की अपेक्षा से इन सभी को अनगार मुनि, यति, भिक्षुक, साधु, सयमी, तपस्वी और निग्रन्थ आदि शब्दों से कहते हैं ।

आज के युग में उपर्युक्त चार प्रकार के साधुओं में मात्र अनगार साधुओं का ही अस्तित्व है ।

विशेष—यद्यपि ये सभी दिगम्बर मुनि होते हैं फिर भी इन भेदों की अपेक्षा भी मुनियों में भेद हो जाते हैं ।

चतुर्विधसंघ

मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका इनको चतुर्विध सघ कहते हैं ।

मुनि—आचार्य, उपाध्याय, साधु ये सभी मुनि शब्द से कहे जाते हैं ।

आर्यिका—ये पूर्वोक्त अट्टाईस मूलगुण और समाचार विधि का पालन करनेवाली हैं । साडी मात्र परिग्रह धारण करती हैं । अर्थात् एक बार

१ चारित्रसार

‘उवकुणदि जो वि णिच्च चादुव्वण्णस्स समणसघस्स ।

॥२४९॥

—प्रवचन० गा० २४९

टीका— श्रमणशब्देन श्रमणसघवाच्या ऋषिमुनियत्यनगारा ग्राह्या ।

अथवा श्रमणधर्मानुकूलश्रावकादिचतुर्वर्णसघ । —प्र० टी० पृ० ५९५

मे एक साडी ही पहनती है ऐसे दो^१ साडी का परिग्रह रहता है। इसलिए उपचार से महाव्रती है। आतापन योग आदि के सिवाय बाकी सभी क्रियायें मुनियो के समान करती है और बैठकर एक बार करपात्र मे आहार लेती है। इन्हे शास्त्रो मे सयतिका, सयता, सयमिनी श्रमणी और महाव्रतिनी शब्दो से भी सम्बोधित किया है। यथा—

“त्यक्ताशेषगृहस्थवेपरचना मदोदरी सयता^२।”

“साह दु खक्षयाकाक्षा दीक्षा जैनेश्वरी^३ भजे।”

“महाव्रतव्रतपवित्रांगा महावैराग्यसगता।”

“श्रीमती श्रमणी^४ पाश्वे बभूवु परमार्यिका।”

“समीपे चदनार्याया जगूहु संयमं^५ पर।”

प्रथमानुयोग मे ऐसे अनेको उदाहरण पाये जाते है।

श्रावक-श्राविका

पहली प्रतिमा मे लेकर ग्यारहवी प्रतिमा तक श्रावक के ११ स्थान होते है^६। उनके दर्शन प्रतिमा आदि नाम है—

१ दर्शन प्रतिमा—शुद्ध सम्यग्दर्शन का धारी संसार, शरीर और भोगो से विरक्त पचपरमेष्ठी का उपासक, वास्तविक मार्ग मे चलने वाला श्रावक दर्शन प्रतिमाधारी है।

२ व्रत प्रतिमा—अतिचाररहित पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतो को पालन करने वाला द्वितीय व्रत प्रतिमाधारी है।

३ सामायिक प्रतिमा—विधिवत् त्रिकाल सामायिक करने वाला सामायिक प्रतिमाधारी है।

४ प्रोषध प्रतिमा—प्रत्येक मास की दोनो अष्टमी और दोनो चतुर्दशी को उत्कृष्ट प्रोषधोपवास या उपवास या जघन्य रूप से एकाशन करने वाला चतुर्थ प्रतिमाधारी है।

१ वस्त्रयुग्म सुवीभत्सर्लिंगप्रच्छादनाय च ।

आर्याणा सकल्पेन तृतीये मूलमिष्यते ॥११९॥

—प्राय० स०

२ पद्म पु० पर्व ।

३ पद्म पु० पर्व ।

४ पद्म पु० पर्व ।

५ उत्तर पु० पृ० ५२७ ।

६ रत्नकरडश्रावकाचार के आधार से ।

५ सच्चित्तत्यागप्रतिमा—मूल, फल, शाक आदि को प्रासुक करके खाने वाला एव जल को प्रासुक करके पीने वाला पचम प्रतिमाधारी है।

६ रात्रिभुक्तिविरत प्रतिमा—रात्रि में अन्न आदि चारों प्रकार के आहार का त्याग करने वाला छठी प्रतिमाधारी है।

७ ब्रह्मचर्य प्रतिमा—पूर्णतया मैथुन से विरक्त होकर ब्रह्मचर्य पालन करने वाला सातवी प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी है।

८ आरंभत्याग प्रतिमा—सेवा, कृषि व्यापार आदि आरंभ का त्याग करने वाला आठवी प्रतिमाधारी है।

९ परिग्रहत्याग प्रतिमा—अपने उपयोग में आने वाले परिग्रह के सिवाय बाकी धन धान्यादि परिग्रह का त्याग करने वाला नवमी प्रतिमाधारी है।

१० अनुमत्तित्याग प्रतिमा—गृह सम्बन्धी विवाह या व्यापार सम्बन्धी अनुमति को नहीं देने वाला दशवी प्रतिमाधारी है।

११ उद्दिष्टत्याग प्रतिमा—गृह का त्याग करके मुनियों के सघ में जाकर व्रतों को ग्रहण कर भिक्षावृत्ति से भोजन करने वाला, खडवस्त्रधारी, उत्कृष्ट श्रावक ग्यारहवी प्रतिमाधारी है।

इस ग्यारहवी प्रतिमाधारी के दो भेद हैं—क्षुल्लक और ऐलक।

क्षुल्लक—इसके हाथ में मयूरपिच्छिका^१ और काण्ठ का कमण्डलु रहता है। लँगोटी और चादर रहती है। चादर खडवस्त्र रूप अर्थात् कुछ छोटी रहती है। ऐसे दो लँगोटी और दो चादर रूप परिग्रह इनके पास रहता है। ये चाहे तो केशलोच करें अथवा कैंची या उस्तरा आदि से केश निकाल सकते हैं। गुरु के पीछे जो गोचरी वृत्ति से जाकर श्रावक के यहाँ पडगाहन विधि से पहुँचकर अर्घ्य आदि चढ़ाने के बाद बैठकर कटोरी अथवा थाली में भोजन करते हैं। अन्य विधि भी कही गई है—

“गुरु की आज्ञा से ग्रहण किये हुए अपने पात्र को स्वच्छ कर चर्या के लिये श्रावक के घर में प्रवेश करते हैं आँगन में ठहरकर ‘धर्मलाभ’ कहकर भिक्षा लेते हैं। ऐसे मौनपूर्वक एक दो, या पाँच सात आदि घर से भिक्षा लेकर पश्चान् किसी एक के घर में बैठकर आहार करके अपना पात्र प्रक्षालन करके गुरु के पास आ जाते हैं। यदि ऐसी प्रवृत्ति नहीं

१ मयूरपिच्छिका क्षुल्लक अभयरुचि और क्षुल्लिका अभयमती के पास थी।

रुचती है तो गुह की गोचरी चर्या के अनन्तर श्रावक के घर में गोचरी वृत्ति से जाकर ग्रहण करते हैं^१।”

ऐलक—उपर्युक्त व्रतो को पालते हुए लगोटी मात्र (दो लगोटी) परिग्रह रखते हैं। नियम से केशलोच करते हैं और पाणिमात्र—अपने हाथ की अजुलियो में ही आहार करते हैं।

“इन क्षुल्लक, ऐलक को भी दिन में प्रतिमायोग, सिद्धान्त शास्त्र और प्रायश्चित्त शास्त्रों का अध्ययन वीरचर्या और त्रिकाल योग करने का अधिकार नहीं है^२।”

स्त्रियो में क्षुल्लिका ही एक भेद रहता है दो भेद नहीं है। ये क्षुल्लिकायें भी एक धोती और एक चादर रखती हैं। अर्थात् दो धोती दो चादर मात्र परिग्रह रहता है। मयूर पख की पिच्छी और कमडलु रखती हैं। क्षुल्लक के समान व्रतो का पालन करते हुए आर्यिकाओं के पास में रहती हैं। और प्रतिक्रमण आदि आवश्यक क्रियाओं में तत्पर रहती हैं।

पहली प्रतिमा से छठी तक गृहस्थ कहलाते हैं। सातवी प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी गृहविरत और गृहनिरत के भेद से दो प्रकार के होते हैं। आगे के प्रतिमाधारी मुनि सघों में रहते हैं या मन्दिर आदि में भी रहते हैं।

पहली प्रतिमा से छठी तक जघन्य, सातवी से नवमी तक मध्यम और दशवी, ग्यारहवी प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। आचार्यों ने इन्हे उपासक भी कहा है। यथा—

“सम्पूर्णरूप पाँचों पापों का त्याग करने वाले यति समयसार स्वरूप हैं और जो एकदेश त्याग करने वाले हैं वे उपासक होते हैं।^३”

श्रावक के पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक ऐसे भी तीन भेद माने हैं। उनमें से जिसके हिंसादि पाँच पापों का त्यागरूप पक्ष है, तथा जो अभ्यासरूप से श्रावकधर्म का पालन करता है वह पाक्षिक है।

जो निरतिचार श्रावक धर्म का पालन करता है अर्थात् पहली प्रतिमा से लेकर दशवी प्रतिमा तक के पालने वालों में से कोई भी हो नैष्ठिक है।

१. वसुनदिश्रावकाचार, पृ० १११ ।

२ वसुनदिश्रावकाचार पृ० ११२ ।

३ निरत कात्स्न्यनिर्वृत्तौ भवति यति समयसारभूतोऽयम् ।

या त्वेकदेशविरतिनिरतस्तस्यामुपासको भवति ॥४१॥

१९४ : वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

जिसका देशसंयम पूर्ण हो चुका है और जो आत्मध्यान में लीन होकर समाधिमरण करता है वह साधक कहलाता है ।

इन श्रावक के व्रतो को पालन करने वाले पुरुष और स्त्री श्रावक और श्राविका कहलाते हैं ।

विशेष—इन चतुर्विध सघ में प्रथम भेद रूप मुनि ही दिगम्बर होते हैं । उनमें भी सघ की अपेक्षा आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणधर ऐसे पाँच^१ भेद माने गये हैं । इनकी अपेक्षा भी मुनि में भेद हो जाते हैं ।

१ तत्थ ण कण्णइ वासो जत्थ इमे णत्थि पच्च आधारा ।

आइरियत्तवज्झायापवत्तथेरागणधरा

च ॥१५५॥—मूलाचार

११. सदोषमुनि

पार्श्वस्थ, कुशील, ससंक्त, अवसंज्ञ और मृगचारित्र ये मुनि दर्शन, ज्ञान, चारित्र मे नियुक्त नहीं है और मन्दसंवेगी हैं^१ ।”

पार्श्वस्थ—‘पार्श्वे तिष्ठतीति पार्श्वस्थ’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो सयत के गुणों की अपेक्षा पास में-निकट में रहता है वह पार्श्वस्थ है। “जो मुनि वसतिकाओं में आसक्त रहता है, मोह की बहुलता है, रात-दिन उपकरणों के बनाने में लगा रहता है, असयतजनों की सेवा करता है और सयतजनों से दूर रहता है वह पार्श्वस्थ है।”^२ अर्थात् यह सयम मार्ग के समीप ही रहता है, यद्यपि यह एकान्त से असयमी नहीं है परन्तु निरतिचार सयम मार्ग का पालन भी नहीं करता है। निषिद्ध स्थानों में आहार लेता है, हमेशा एक ही वसतिका में रहता है, एक ही सस्तर में हमेशा शयन करता है, एक ही क्षेत्र में रहता है। गृहस्थों के घर में अपनी बैठक लगाता है। गृहस्थोपकरणों से अपनी शौचादि क्रिया करता है, जिसका शोधन अशक्य है अथवा बिना शोधी हुई वस्तु को ग्रहण करता है। सूई, कैंची, नख छेदने का शस्त्र, चीमटा, उस्तरा तीक्ष्ण करने का पत्थर रखता है। कर्णमल निकालने का साधन इन वस्तुओं को जो ग्रहण करता है, सीना, धोना, रगाना इत्यादि कार्यों में तत्पर रहता है वह पार्श्वस्थ मुनि है।^३”

कुशील—जिसका आचरण अथवा स्वभाव कुत्सित है वह कुशीलमुनि हैं। यह क्रोधादि कषायों से कलुषित रहता है, व्रत, गुण और शील से हीन रहता है, और सध का अपयश करने में कुशल होता है।

— **संसक्त**—जो असयत के गुणों में अतिशय आसक्त रहता है, वह संसक्त है। यह आहार आदि की लम्पटता से वैद्यक, मन्त्र, ज्योतिषी

१ पासत्थो य कुशीलो ससक्तो सण्ण मिगचरित्तो य ।

दसण्णाणचरित्ते अणित्ता मदसवेगा ॥११३॥

२. सयतगुणेभ्य पार्श्वे अभ्यासे तिष्ठतीति पार्श्वस्थ । वसतिकादिप्रतिबद्धो मोह-बहुलो रात्रिदिवमुपकरणाना कारकोऽसयतजनसेवी सयतेभ्यो दूरीभूतः ।

—मूला७ टी० पृ० ४५०

३ मूलाचार ।—हिन्दी० पृ० ३०५

आदि द्वारा अपनी कुशलता दिखाने में लगा रहता है, राजादिको की सेवा करने में तत्पर रहता है ।

अवसंज्ञ—जिनके सम्यग्दर्शन आदि सज्ञा अपगत—विनष्ट हो गई है वह अवसंज्ञ मुनि है । यह चारित्र आदि गुणों से शून्य है, जिनवचनों का भाव न समझने से यह चारित्रादि से भ्रष्ट है । तेरह प्रकार की क्रियाओं में आलसी है, इनके मन में सासारिक सुख की इच्छा लगी हुई है ।

मृगचरित्र—मृग के समान-पशु के समान जिनका आचरण है वे मृगचरित्र कहलाते हैं । यह मुनि आचार्य के उपदेश को नहीं मानता है, स्वच्छदप्रवृत्ति करता है, अकेला विचरण करता है, जिनसूत्र में दूषण लगाता है, तप सूत्रादि में अविनीत है, और धैर्यरहित है^१ । अर्थात् “जिनसूत्र में दूषण लाते हैं—कँचो से केश निकालना ही योग्य ऐसा कहते हैं । केशलोच करने से आत्मविराघना होती है । सचित्त तृण पर बैठने पर भी मूलगुण पाला जाता है । उद्देशादिक दोषसहित भोजन करना दोषास्पद नहीं है, ग्राम में आहार के लिये जाने से जीवविराघना होती है अतः वसतिका में ही भोजन करना चाहिये । इस प्रकार उत्सूत्र भाषण करनेवाले को मृगचरित्र कहते हैं^२ ।”

ये पार्श्वस्थ आदि पाँच प्रकार के मुनि दर्शन, ज्ञान और चारित्र में स्थिर नहीं रहते हैं । इनको ससार का भय नहीं है, ये तीर्थ और धर्म आदि में हर्षयुक्त नहीं होते हैं अतः ये वन्दनीय नहीं हैं ।

सो ही कहा है—

१ कुत्सित शील स्वभावो वा यस्यासी कुशील क्रोधादिकलुषितात्मा व्रतगुण-शीलैश्च परिहीनः सघस्यायश करणकुशलः ।

सम्यगसयतेष्वासक्त ससक्त आहारादिगृह्यया वैद्यमत्रज्योतिपादिकुशलत्वेन प्रतिबद्धो राजादिसेवातत्पर ।

ओसण्णोऽपगतसज्ञश्चारित्राद्यपहीनो जिनवचनमजानञ्चारित्रादिप्रभ्रष्टः करणालस सासारिकसुखमानस ।

मृगस्येव पशोरिव चारित्रमाचरण यस्यासी मृगचरित्र परित्यक्ताचार्योपदेशः स्वच्छन्दगतिरेकाकी जिनसूत्रदूषणस्तप सूत्राद्यविनीतो धृतिरहितश्चेत्येते पच पार्श्वस्था तीर्थधर्मादिकृतहर्षा सर्वदा न वदनीया ।

मूलाचार० टी० पृ० ४५०

२. मूलाचार कुन्दकुन्दकृत पृ० ३०६ ।

“ये पार्श्वस्थ आदि साधु दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इनकी विनय से हमेशा 'पार्श्वस्थ'—दूर रहते हैं, इसलिए ये वन्दनीय नहीं हैं। ये हमेशा गुणधरो के छिद्रो को देखने वाले हैं—सयतजनो के दोषो को प्रगट करने वाले हैं, इसीलिये ये अवद्य हैं। तथा इनसे अतिरिक्त अन्य पाखडी साधु भी वन्दनीय नहीं हैं।”

विशेष—ये पांचो प्रकार के मुनि दिगम्बर होते हुए भी दोषसहित चारित्र वाले हैं। इसलिए ये नमस्कार के लिये या सगति के लिये निषिद्ध माने गये हैं।

१ दसणणणचरित्ते तवविणए णिच्चकाल पासत्था ।

एदे अवदणिज्जा छिद्दप्पेही गुणधराण ॥९७॥

छिद्रप्रेक्षिण सर्वकाल गुणधराणा च छिद्रान्वेपिण सयतजनस्य दोषो-
द्भाविनो यतो न वदनीया एतेऽन्ये च ।

—मूला० पृ० ४५१

तृतीय खण्ड

पंचमकाल के दिगम्बर मुनि

१. पंचमकाल में गौतमस्वामी आदि

“जिस दिन भगवान् महावीर सिद्ध हुए उसी दिन गौतम गणधर केवलज्ञान को प्राप्त हुए। ये बारह वर्षों तक केवलीपद में रहकर सिद्धपद को प्राप्त हुए उसी दिन सुधर्मस्वामी केवली हुए, ये भी बारह वर्षों तक केवली रहकर मुक्त हुए तब जबूस्वामी केवली हुए, ये अड़तीस वर्षों तक केवली रहे अनंतर मुक्त हो गये। पुन कोई अनुबद्ध केवली नहीं हुए। यह $१२ + १२ + ३८ = ६२$ वर्ष का काल अनुबद्ध केवलियों के धर्म प्रवर्तन का माना गया है।

केवलियों में अन्तिम केवली 'श्रीधर' कुडलगिरी से सिद्ध हुए हैं। और चारण ऋषियों में अन्तिम ऋषि सुपाश्व नामक हुए हैं। प्रज्ञाश्रमणों में अन्तिम वज्रयश नामक प्रज्ञाश्रमण मुनि और अवधिज्ञानियों में अन्तिम श्री नामक ऋषि हुए हैं। मुकुटधरो में अन्तिम चद्रगुप्त ने जिन दीक्षा धारण की। इससे पश्चात् मुकुटधारी राजाओं ने जैनेश्वरी दीक्षा नहीं ली है।'

अनुबद्ध केवली के अनंतर नदी, नदिमित्र, अपराजित, गोवर्द्धन और भद्रबाहु ये पाँच श्रुतकेवली हुए हैं। इनका काल 'सौ वर्ष' प्रमाण है। पुन विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजय, बुद्धिल, गगदेव और सुधर्म ये ग्यारह आचार्य दशपूर्व के धारी हुए हैं। इन सबका काल 'एक सौ तिरासी' वर्ष है। अनंतर नक्षत्र, जयपाल, पाडु, ध्रुवसेन, और कस ये पाँच आचार्य ग्यारह अग के धारी हुए हैं। इनका काल 'दो सौ बीस' वर्ष है। पुन सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहार्य ये चार आचार्य आचाराग के धारक हुए हैं। ये चारो आचार्य ग्यारह अग और चौदह पूर्वों के एकदेश के भी ज्ञाता थे। इनका काल 'एक सौ अठारह' वर्ष है।

इस प्रकार गौतमस्वामी से लेकर आचाराग धारी आचार्यों तक का काल $६२ + १०० + १८३ + २२० + ११८ = ६८३$ छह सौ तिरासी वर्ष प्रमाण है। इसके अनंतर २०३१७ वर्षों तक धर्म प्रवर्तन के लिए कारण-भूत ऐसा श्रुततीर्थ चलता रहेगा, पुन काल दोप से व्युच्छेद को प्राप्त हो जायेगा। इतने मात्र समय में अर्थात् $६८३ + २०३१७ = २१०००$ इक्कीस हजार वर्षों के समय में चातुर्वर्ण्य सघ जन्म लेता रहेगा। किन्तु लोक

प्रायः अविनीत, दुर्बुद्धि, असूचक सात भय व आठ मदो से सयुक्त शल्य एवं गारवो से सहित, कलहप्रिय, रागिष्ठ, क्रूर एव क्रोधी होंगे।”

शक राजा की उत्पत्ति

“वीर भगवान् के मोक्ष चले जाने के बाद छह सौ पाँच वर्ष, पाँच मास के अनन्तर शक राजा उत्पन्न हुआ^२।”

अन्यत्र भी कहा है—“श्री वीर प्रभु के मोक्ष जाने के बाद छह सौ पाँच वर्ष पाँच माह बीत जाने पर विक्रम नाम का शक राजा उत्पन्न हुआ और इसके बाद ३९४ वर्ष ७ माह बीत जाने पर प्रथम कल्की उत्पन्न हुआ है^३।” अर्थात् (६०५,५ + ३९४,७) १००० वर्ष बाद कल्की की उत्पत्ति हुई है।

अन्य ग्रन्थो में भी यही है—“भगवान् महावीर के मोक्ष जाने के पश्चात् छह सौ पाँच वर्ष पाँच मास बीत जाने पर शक राजा होगा और हजार-हजार वर्ष बाद एक-एक कल्की राजा होता रहेगा जो जैनधर्म का विरोधी होगा^४।”

[चूँकि भगवान् वीर के निर्वाण के पश्चात् ६०५ वर्ष ५ माह बीत जाने पर शक राजा हुआ है। और इस समय शक सवत् १८९८ चल रहा है अतः इस मतानुसार वीर प्रभु को मोक्ष गये आज (६०५,५ + १८९८) २५०३ पच्चीस सौ तीन वर्ष और ५ माह व्यतीत हुए हैं।

अभी वीर प्रभु के धर्मतीर्थ काल में कुल ढाई हजार वर्ष व्यतीत हुआ है और साढे अठारह हजार वर्ष बाकी हैं, तब तक यह धर्मतीर्थ चलता ही रहेगा।]

१. तिलोयपण्णत्ति के आधार से पृ० ३३८ से ३४०।

२. णिव्वाणे वीरजिणे छन्वासपद्रेसु पच्चवरिसेसुं।

पणमासेसु गदेसु सजादो सगणिओ अहवा ॥१४९९॥

तिलोयपण्णत्ति में यह तृतीय पाठांतर का मत है। -तिलोयप० पृ० ३४१

३. पणहस्सयवस्स पणभासजुद गमिय वीर णिव्वइदो।

सगराजो तो कक्की च्चदुणवतियमहियसगमास ॥८५०॥ -त्रिलोकसार

४. वर्षाणा षट्शती त्यक्त्वा पचात्र मासपच्चकम्।

मुक्तिं गते महावीरे शकराजस्ततोऽभवत् ॥५५१॥

मुक्तिं गते महावीरे प्रतिवर्षसहस्रकम्।

एकैको जायते कल्की जिनधर्मविरोधक ॥५५२॥

राज्य परम्परा—“जिम काल मे वीर भगवान् ने नि श्रेयस सम्पत्ति को प्राप्त किया उसी समय 'पालक' नामक अवन्तिसुत का राज्याभिषेक हुआ। ६० वर्ष तक पालक का, १५५ वर्ष विजयवशियो का, ४० वर्ष मुरुडवशियो का और ३० वर्ष तक पृष्यमित्र का राज्य रहा। पुनः ६० वर्ष तक वसुमित्र-अग्निमित्र, १०० वर्ष गधर्व, ४० वर्ष नरवाहन, २४२ वर्ष भृत्य-आघ्र और २३१ वर्ष तक नूध्तवंशियो ने राज्य किया। अनन्तर इन्द्र नामक राजा का पुत्र कल्की उत्पन्न हुआ। इसका नाम चतुर्मुख, आयु ७० वर्ष और राज्यकाल ४२ वर्ष प्रमाण रहा है। ये सब ६० + १५५ + ४० + ३० + ६० + १०० + ४० + २४२ + २३१ + ४२ = १००० वर्ष हो जाते हैं।”

आचारागज्ञानियो के पश्चात् (६८३ वर्ष पश्चात्) २७५ वर्षों के व्यतीत होने पर कल्की नरपति को पट्ट बाधा गया था और इसका राज्य काल ४२ वर्ष प्रमाण था। ६८३ + २७५ + ४२ = १००० वर्ष।

यह कल्की अपने योग्य जनपदों को मिद्ध करके लोभ को प्राप्त हुआ मुनियों के आहार में भी अग्रपिंड को शुल्करूप में मागने लगा। तब श्रमण अग्रपिंड को देकर 'यह अन्तरायो का काल है' ऐसा समझ कर निराहार चले जाते हैं। उम समय उनमें से किसी एक को अवधिज्ञान उत्पन्न हो जाता है। पश्चात् कोई असुरदेव अवधिज्ञान से मुनिगणों के उपसर्ग को जानकर उस धर्मद्रोही कल्की को मार डालता है। तब अजितजय नामक पुत्र 'रक्षा करो' ऐसा कहकर देव की शरण लेता है और देव 'धर्मपूर्वक राज्य करो' इस प्रकार कहकर उसकी रक्षा करता है। इसके पश्चात् दो वर्ष तक लोगो में समीचीन धर्म की प्रवृत्ति रही है पुनः काल के माहात्म्य से दिन प्रतिदिन हीन होती चली गई है।

इस प्रकार एक-एक हजार वर्षों के पश्चात् एक-एक कल्की, तथा पाँच सौ वर्षों के पश्चात् एक-एक उपकल्की होते हैं। प्रत्येक कल्की के समय एक-एक दुष्कालवर्ती साधु को अवधिज्ञान प्राप्त होता है और उस समय चातुर्वर्ण्य सघ भी अल्प हो जाते हैं। अनन्तर अंत में अन्तिम कल्की के समय वीरागद मुनि होंगे। उनके हाथ के आहार को शुल्क में माँगने पर वे चतुर्विध सघ सहित सल्लेखना ग्रहण कर लेंगे और उसी दिन से धर्म का, राजा का और अग्नि का अभाव हो जावेगा। पुनः छठा काल प्रवेश करेगा।

विशेष—जब भगवान् महावीर स्वामी मोक्ष पधारे है तब इस चतुर्थ काल के अन्त मे तीन वर्ष आठ महीने और पद्रह दिन बाकी थे । उसी दिन गौतम स्वामी को केवलज्ञान उत्पन्न हो गया, वे बारह वर्ष तक केवली रहे, मतलब आठ वर्ष और साढे तीन महीने तक वे पचम काल मे केवलीपद मे विहार करते है । “वास्तव मे चतुर्थ काल के जन्मे हुए पचम काल मे मोक्ष जा सकते है किन्तु पञ्चम काल के जन्मे हुए पचम काल मे मोक्ष नही जा सकते है^१ ।”

१ “दु षमसुपमाया जात दु षमाया सिद्धयति न तु दु पमाया जात ।”

—तत्त्वार्थरा० अ० ९ सूत्र ९ ।

२. गुर्वावली

(मूलसंघ के अन्तर्गत नदिसंघ के आचार्यों की नामावली)

“समस्त राजाओं से जिनके पादकमल पूजित हैं, जो मुनिवर भद्रबाहु के पदकमल को विकसित करने में सूर्य हैं ऐसे ‘श्रीगुप्तिगुप्त’ इस नाम से प्रसिद्ध श्रीमान् महामुनि आप लोगों के निर्मल संघ की वृद्धि को करें ।

श्री मूलसंघ में नंदिमघ हुआ है उसमें अतिरमणीय बलात्कार गण प्रसिद्ध है । उस गण में पूर्वो के अश को जानने वाले मनुष्य और देवों से वदनीय ऐसे ‘श्रीमाघनदी’ स्वामी हुए हैं । उनके पट्टपर श्रेष्ठ मुनि ‘जिनचद्र’ हुए और इनके पट्ट पर पाँच नाम के धारक मुनियों में चक्रवर्ती ऐसे ‘श्री पद्मनदी’ स्वामी हुए । कुन्दकुन्द, वक्रगीव, एलाचार्य, गृद्धपिच्छ और पद्मनदी ये पाँच नाम उनके प्रसिद्ध हैं । उनके पट्टधर ‘उमास्वाति’=उमास्वामी आचार्य हुए जो कि तत्त्वार्थसूत्र के कर्ता हैं और मिथ्यात्वरूपी अन्धकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान हैं । उनके पट्ट पर देवों से

१. श्रीमानशोपनरनायकवदिताघ्नः, श्री ‘गुप्तिगुप्त’ इति विश्रुतनामधेय ।
यो भद्रबाहुमुनिपुगवपट्टपद्म सूर्यं स यो दिशतु निर्मलमघवृद्धिम् ॥१॥
श्रीमूलसंघेऽजनि नक्षिमघन्तस्मिन् बलात्कारगणोऽतिरम्य ।
तथाभवत्पूर्वपदाशवेदी श्रीमाघनन्दी नरदेवयत्र ॥२॥
पट्टे तदीये मुनिमान्यवृत्तो जिनादिचन्द्रस्समभूदतन्त्र ।
ततोऽभवत्पचसुनामघामा, श्री ‘पद्मनदी’ मुनिचक्रवर्ती ॥३॥
आचार्य ‘कुन्दकुदाख्यो’ ‘वक्रगीवो’ महामुनि ।
‘एलाचार्यो’ ‘गृद्धपिच्छ’ ‘पद्मनदीति तन्यते ॥४॥
तत्त्वार्थसूत्रकर्तृत्वप्रकटीकृतसन्मत,
‘उमास्वाति’ पदाचार्यो मिथ्यात्वतिमिराशुमान् ॥५॥
लोहाचार्यस्ततो जातो जातरूपधरोऽमरं ।
सेवनीय समस्तार्थ-विवोधनविशारदः ॥६॥
ततः पट्टद्वयी जाता प्राच्युदीच्युपलक्षणात् ।
तेषां यतीश्वराणां स्युर्नामानिमानि तत्त्वतः ॥७॥
यथा कीर्ति यशोनदी देवनदी महामति ।
पूज्यपादापराख्येयो गुणनदी गुणकार ॥८॥

पूज्य जातरूपधारी 'लोहाचार्य' हुए जो कि समस्त अर्थ का बोध करने में विशारद थे ।

यहाँ से इस नदीसघ में पूर्व और उत्तर के भेद से दो पट्ट^१ हो गए हैं । उन यतीश्वरो के नाम को अनुक्रम से कहता हूँ । यश कीर्ति, यशोनदी देवनदी अपरनाम पूज्यपाद और गुणनन्दी । तार्किकशिरोमणि और वज्र के सदृश कठोर चर्या के धारक ऐसे वज्रनदी, कुमारनदी, लोकचन्द्र, वचनो की निधि ऐसे प्रभानन्द, नेमिचन्द्र, भानुनदी, सिंहनदी, जटाधर, वसुनदी, वीरनदी, कामदेव के भेदन करने वाले ऐसे रत्ननदी, माणिक्यनन्दी, मेघचन्द्र, महायशस्वी गातिकीर्ति, मेरुकीर्ति, महाकीर्ति, विद्वानो में श्रेष्ठ विष्णुनन्दी, श्रीभूषण, शीलचन्द्र, श्रीनन्दी, देशभूषण, अनंतकीर्ति और शासन को वृद्धिगत करने वाले ऐसे धर्मनन्दी हुए ।

विद्यानदी रामचन्द्र, निर्दोषभाषी ऐसे रामकीर्ति, अभयचन्द्र, नरचन्द्र, स्थिरव्रती नागचन्द्र, नयनन्दी, हरिश्चन्द्र, मलदोषो से रहित महीचन्द्र-माधवचन्द्र, लक्ष्मीचन्द्र, गुणो के आश्रयभूत ऐसे गुणकीर्ति, गुणचन्द्र, वासवचन्द्र, सुतत्त्वो के वेत्ता लोकचन्द्र, त्रैविद्य और वैयाकरण भास्वर ऐसे श्रुतकीर्ति, भावचन्द्र, महान्चन्द्र, क्रियाओ में अग्रणी माधवचन्द्र, विश्वनन्दी शिवनन्दी, तपोधन के धारक विश्वचन्द्र, सिद्धातवेत्ता हरिनन्दी, भावनन्दी सुरकीर्ति, विद्याचन्द्र (विद्यानन्द) और लक्ष्मी के भंडार ऐसे सूरचन्द्र आचार्य हुए ।

माघनन्दी, ज्ञाननन्दी, गगनन्दी, सिंहकीर्ति, हेमकीर्ति, मनोज्ञबुद्धि वाले चारुनन्दी, नेमिनन्दी, नाभिकीर्ति, नरेन्द्रकीर्ति, श्रीचन्द्र, पद्मकीर्ति, वर्धमानमुनीश्वर, अकलकचन्द्र, ललितकीर्ति, त्रैविद्यज्ञानी केशवचन्द्र, चारुकीर्ति, महातपस्वी अभयकीर्ति और सिद्धातपारगत वनवासी, व्याघ्र सर्प आदि से सेवित शील के सागर ऐसे वसतकीर्ति आचार्य हुए ।

वनवासी इन वसतकीर्ति सूरि के शिष्य विशालकीर्ति हुए जिनकी कीर्ति भवन में विख्यात हो गई, ये अनेक गुणो के आलय थे, शम-दम, ध्यानरूपी नदियों के सागर, परवादी रूपी हाथियों के मदवारण करने में सिंहतुल्य, त्रैविद्यविद्या के आस्पद अति प्रसिद्ध हुए हैं । इनके पट्ट पर शुभकीर्ति आचार्य हुए जो चरित्र मूर्ति थे, एकातर आदि उग्र तपश्चरण के विधाता थे और सन्मार्गविधि के विधान में ब्रह्मा के समान थे ।

१ अर्थात् यहाँ से लोहाचार्य की पट्टावली का क्रम काष्ठसघ में चला गया और यह अनुक्रम नदिसघ का रहा है जो कि कहा जा रहा है ।

इनके पट्ट पर हमीर राजा से पूजित श्री धर्मचन्द्र हुए जो कि संयम समुद्र की वृद्धि में चन्द्रमा के गमान, सैद्धांतिक और परयात माहात्म्य के अवतार स्वरूप थे।

इनके पट्ट पर 'रत्नकीर्ति' आचार्य हुए जो स्याद्वादविद्या के समुद्र थे, जिनके शिष्य अनेक देशों में फैले हुए थे, धर्म कथाओं में आगवन मति-वाले, पाप समूह के बाधक जालब्रह्मचारी थे। नपरया के प्रभावपूजित और कारुण्य के पूर्ण आणय वाले थे। समस्त सघों में तिलक श्री नदि-सघ है उनमें विद्याल कीर्तिवाला गरम्बती गच्छ है। उनमें जिनकी शुभकीर्ति के बखान से आकाश तल व्याप्त हो रहा है, चन्द्रमा के गमान निर्मल कीर्ति के धारक ऐसे थे रत्नकीर्ति आचार्य जयवत रहे।

इनके पट्ट पर प्रभाचंद्र आचार्य हुए। इनके पट्ट पर जिनप्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराने वाले श्री 'पद्मनदी' हुए। ये निर्ग्रन्थ महामुनि अनेकों गुणों से विभूषित थे।

उनके पट्ट पर शुभचंद्रसूरि हुए उनके पट्ट पर पद्मनदी पुन उनके पट्ट पर जिनचंद्र सूरि हुए पुन उनके पट्ट पर प्रभाचंद्राचार्य हुए।

'श्री पद्मनदी' गुरु बलात्कार गण में अग्रणी हुए हैं। इन्होंने ऊर्जयत-गिरि पर पापाण से बनी हुई मरस्वती की मूर्ति को बुलवा दिया था। इसी हेतु से सारस्वत गच्छ (मरस्वती गच्छ) प्रसिद्ध हुआ है इसलिए मैं श्री पद्मनदी मुनीन्द्र को नमस्कार करता हूँ।^२

१ गुर्वावली की चार प्रतियाँ हैं। उनमें से दो में 'पद्मनदी' के बाद सकलकीर्ति, भुवनकीर्ति, ज्ञानभूषण आदि की ढाखा जुड़ी-जुड़ी चली हैं ऐसा वर्णन है और उसमें ६३ श्लोकों में वर्णन है और दो प्रतियाँ ऐसी हैं जिनमें 'पद्मनदी' के बाद शुभचंद्राचार्य की परंपरा चली है इसमें श्लोक ३७ है। यहाँ पर इसी ३७ श्लोक वाली गुर्वावली का वर्णन किया गया है।

२ 'पद्मनदी' गुरुर्जातो बलात्कारगणग्रणी ।
पापाणघटिता येन वादिता श्रीमरम्बती ॥
ऊर्जयतगिरौ तेन गच्छ सारम्बतोऽभवत् ।
अतस्मै मुनीन्द्राय नम श्रीपद्मनदिने ॥३७॥

इति श्रीमूलसघ भट्टारक श्री भद्रबाह्यादिगुरुणा नामावली समाप्ता ।
यहाँ भट्टारक शब्द से वस्त्रधारी भट्टारक की बात नहीं है। ये सभी दिगंबर आचार्य थे। वस्त्रधारी भट्टारक परंपरा बहुत दिन बाद चली है। वास्तव में आचार्यों ने ग्रन्थों में जगह-जगह भट्टारक शब्द का प्रयोग भगवान् के लिये और पूज्य महान् आचार्यों के लिये भी किया है।

और भी अनेक गुर्वावलियों में और प्रशस्तियों में परंपरागत अनेको आचार्यों के नाम हैं। इनके अतिरिक्त न जाने कितने मुनि हुए हैं। जिनकी सख्या को जानने के लिए अपने पास कोई साधन नहीं है। तमाम आचार्यों के ग्रन्थों से उनमें लिखी हुई प्रशस्तियों से और शिलालेखों से बहुत से साधुओं के नाम और परिचय जानने को मिल भी रहे हैं।

गुणधर धरसेन और कुदकुद आदि आचार्यों ने ताडपत्रों पर कितने श्रम से ग्रन्थ लिखे हैं। अपने ध्यान से समय निकाल कर महान् परोपकार की भावना को हृदय में धारण करते हुए ही इन आचार्यों ने परम करुणा वृद्धि से हम लोगों के लिए तमाम ग्रन्थों का सृजन किया है।

श्री इन्द्रनदि आचार्य के श्रुतावतार में 'लोहार्य' तक की गुरुपरंपरा के पश्चात् विनयदत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त और अर्हदत्त इन चार आचार्यों का उल्लेख किया है। ये सभी आचार्य अगो और पूर्वों के एकदेश जाता थे। इनके पश्चात् 'अर्हद्वलि आचार्य' का उल्लेख किया है।

अर्हद्वलि आचार्य बहुत बड़े सघ के नायक थे। इन्होंने भिन्न-भिन्न रूप से सघ व्यवस्था की थी। यथा—

“पूर्व देश के श्री पुड्रवर्धनपुर में श्री अर्हद्वलि नाम के मुनि हुए, ये आचार्य प्रसारणा, धारणा आदि सत्क्रियाओं में उद्युक्त, अष्टाग महानि-मित्तज्ञानी सघ के अनुग्रह और निग्रह में समर्थ थे। ये पाँच वर्ष के अनंतर युगप्रतिक्रमण करते थे। इसमें सौ योजन के अतर्गत सभी मुनि सम्मिलित होते थे। एक समय इस युगप्रतिक्रमण के समय भगवान् अर्हद्वलि ने मुनिसमुदाय को पूछा कि क्या सभी साधु आ गये ? उन साधुओं ने भी कहा 'हाँ, भगवन् ! हम लोग अपने-अपने सघ सहित आ गये।' इस उत्तर को सुनकर आचार्यदेव ने विचार किया कि इस पंचमकाल में अब से लेकर यह जैनधर्म गण के पक्षपात रूप भेदों से ही रह सकेगा उदासीनभाव से नहीं।

ऐसा सोचकर गुरुदेव ने 'गुफा' से आये हुए यतीश्वरों में से कुछ को 'नदि' और कुछ को 'वीर' ऐसा नाम दिया। 'अशोकवाटिका' से जो मुनीश्वर आये थे उनमें से कुछ को 'अपराजित' और कुछ को 'देव' यह नाम दिया। जो पंचस्तूप्य, निवास से आये हुए अनगारी थे उनमें से किन्हीं का 'सेन' और किन्हीं का 'भद्र' यह नाम रखा। जो यति शाल्मली महावृक्ष के नीचे से आये हुए थे उनमें से किन्हीं को 'गुणधर' और किन्हीं को 'गुप्त' ऐसा नाम दिया तथा जो मुनि खडकेशर वृक्षों के तले

२१० वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

पर बारह हजार श्लोक प्रमाण मे परिकर्म नाम की टीका रची है। श्री समन्तभद्र स्वामी ने इन ग्रन्थो का अध्ययन करके षट्खंडागम के पाँच खंडो पर अडतालोस हजार श्लोक प्रमाण मे विस्तृत टीका लिखी हैं। इस श्रुतावतार मे इन दोनो सिद्धान्त ग्रन्थो के विषय मे और भी टीकाकारो के नाम आये हुए हैं। पुनः श्री ऐलाचार्य गुरु के निकट सकल सिद्धान्त का अध्ययन करके श्री वीरसेन आचार्य ने षट्खंडागम सिद्धांत पर धवला टीका रची और चूर्णिसूत्रसमन्वित कपायप्राभृत ग्रन्थ पर जयधवला टीका रची है।^१

वर्तमान मे कतिपय विद्वान् आचार्य परपरा के विषय मे अन्वेषण करते हुए ऐसा लिखते हैं कि 'कसायपाहुड' ग्रन्थ के प्रणेता श्री गुणधर आचार्य 'अर्हद्बलि' आचार्य से पूर्व हुए हैं। तथा षट्खंडागम के व्याख्याता श्रीधरसेनाचार्य से भी दो सौ वर्ष पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं। इस तरह आचार्य गुणधर का समय वि० पू० प्रथम शताब्दी सिद्ध हो जाता है। इसलिए सूत्ररूप से ग्रन्थ के रचयिता ये आचार्य इस युग मे सबसे प्रथम माने जाते हैं।

नीतिसार मे आचार्य श्री इन्द्रनदि ने चार सघ के नामो का उल्लेख किया है। यथा—“अर्हद्बलि गुरु ने सिंहसघ, नदिसघ, सेनसघ और देवसघ इस प्रकार से चार सघ व्यवस्थापित किये। स्थान-स्थिति की विशेषता से उनमे से गण, गच्छादि भेद हो गये जो कि स्वपर को सौख्यदायी थे। इनमे दीक्षा आदि क्रियाओ, प्रतिक्रमण विधि आदि मे किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं है। कुछ काल के बाद श्वेताम्बर मत उत्पन्न हुआ। द्राविड, यापनीय और काष्ठासघ भी हुए।

गोपुच्छिक, श्वेताम्बर, द्राविड, यापनीय और नि पिच्छिक ये पाँच जैनाभास माने गये हैं। इन लोगो ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार गलत सिद्धान्त रच करके जिनेन्द्रदेव के मार्ग मे भेद डाल दिया है।

उपर्युक्त सिंह, नदि आदि चार प्रकार के सघो मे जो भेद भावना करते हैं वे सम्यग्दर्शन से रहित हुए ससार मे ही भ्रमण करते हैं।^१”

१ अर्हद्बलिगुरुश्चक्रे सघसघट्टन पर ॥६॥

सिंहसघो नदिसघ सेनसघो महाप्रभ ।

देवसघ इति स्पष्ट स्थानस्थितिविशेषतः ॥७॥

गणगच्छादयस्तेभ्यो जाताः स्वपरसौख्यदा ।

न तत्र भेदः कौप्यस्ति प्रव्रज्यादिषु कर्मसु ॥८॥

मूलसघ के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि यह कब कायम हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि भगवान् महावीर का सघ, जो उनके समय और उनके बाद में निर्ग्रन्थ महाश्रमण के रूप में प्रसिद्ध था। वही निर्ग्रन्थ सघ ही अनेक भेद-प्रभेदों के हो जाने पर स्वयं 'मूलसघ' इस नाम से लोक में प्रसिद्ध हुआ।

उपर्युक्त चारों संघ मूलसघ के अन्तर्गत हैं। "इस सघ के अन्तर्गत सात गणों के नाम मिलते हैं—देवगण, सेनगण, देशोगण, सूरस्थगण, बलात्कारगण, क्राणूरगण और निगमान्वय। इन गणों के नामकरण मुनियों के नामान्त शब्दों से तथा प्रान्त और स्थान विशेष के कारण हुए हैं।"

नीतिसार में कहा है कि—

"श्री भद्रबाहु, श्रीचन्द्र, जिनचन्द्र, गृद्धपिच्छाचार्य, लोहाचार्य, एलाचार्य, पूज्यपाद, सिंहनदी, जिनसेन, वीरसेन, गुणनदी, समंतभद्र, श्रीकुभ, शिवकोटि, शिवायन, विष्णुसेन, गुणभद्र, अकलकदेव, सोमदेव, प्रभाचन्द्र और नेमिचन्द्र इत्यादि मुनि पुगवों के द्वारा रचित शास्त्र ही ग्रहण करने योग्य हैं और इनके अतिरिक्त (उपर्युक्त चार सघ के आचार्यों से अतिरिक्त) विसृष्ट-परम्परा विरुद्ध जनो के द्वारा रचित ग्रन्थ साधु—अच्छे होकर भी प्रमाण नहीं है।

क्योंकि परम्परागत पूर्वाचार्यों के वचन सर्वज्ञ भगवान् के वचनों के सदृश हैं। उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करता हुआ अनगार साधु अखिल जनो में

कियन्वपि ततोऽतीते काले श्वेतावरोऽभवत् ।
 द्राविडो यापनीयश्च काष्ठासघश्च मानत ॥९॥
 गोपुच्छिकः श्वेतवासा द्राविडो यापनीयक ।
 नि पिच्छश्चेति पचैते जैनाभासाः प्रकीर्तिता ॥१०॥
 स्वस्वमत्यनुसारेण सिद्धात व्यभिचारिण ।
 विरचय्य जिनेन्द्रस्य मार्गं निर्भेदयति ये ॥११॥
 चतु सघे नरो यस्तु कुरुते भेदभावना ।
 स सम्यग्दर्शनातीत ससारे सधरत्यय ॥१२॥

—नीतिसार

१. जैनधर्मका प्रा० इतिहास, द्वि० भाग

—ले० परमानन्द शास्त्री, पृ० ५६।

२१२ : वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

पूज्य होता है।”

वृन्दावन कवि ने गुर्वावली वन्दना में कुछ गुरुओं के नाम और उनके बनाये हुए ग्रन्थों का वर्णन बहुत ही मधुर ढंग से किया है। उसमें भी उन्होंने “भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद से लेकर हरिवंशपुराण के कर्ता जिनसेन स्वामी तक अनेकों आचार्यों के ग्रन्थों का नामोल्लेख किया है और उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार किया है।”^२

डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री ने दिगम्बर आरातीयो की परम्परा को निम्नलिखित पाँच^३ भागों में विभक्त करके विवेचन किया है—

- १ श्रुतधराचार्य ।
- २ सारस्वताचार्य ।
- ३ प्रबुद्धाचार्य ।
४. परम्परापोषकाचार्य ।
५. कवि और लेखक—आचार्यतुल्य ।

१ जिन्होंने दिगम्बर मुनि अवस्था में केवली और श्रुतकेवलियों की परम्परा को प्राप्त कर अग या पूर्वो का एकदेश ज्ञान प्राप्त किया था ।

१. श्रीभद्रबाहु' श्रीचन्द्रो जिनचन्द्रो महामतिः ।
गृह्यपिच्छगुरु श्रीमान् लोहाचार्यो जितेन्द्रिय ॥६७॥
एलाचार्यः पूज्यपाद सिंहनदी महाकविः ।
जिनसेनो वीरसेनो गुणनदी महातपा ॥६८॥
समतभद्र श्रीकुम्भः शिवकोटि शिवकर ।
शिवायनो विष्णुसेनो गुणभद्रो गुणाधिक ॥६९॥
अकलंको महाप्राज्ञ सोमदेवो विदावर ।
प्रभाचन्द्रो नेमिचन्द्र इत्यादिमुनिसत्तमैः ॥७०॥
यच्छास्त्र रचित नून तदेवादेयमन्यकै ।
विसृज्य रचित नैव प्रमाण साध्वपि स्फुट ॥७१॥
पूर्वाचार्यवच श्रीमत्सर्वज्ञवचनोपमम् ।
तज्जानन्ननगारोऽत्र पूज्यः स्यादखिलैर्जनैः ॥७२॥

—नीतिसार

२ जैवत दयावत सुगुरुदेव हमारे । ससारविषयखार से प्रभु पार उतारे ।
जिनवीर के पीछे यहा निर्वाण के थानी । बासठवरस में तीन भये केवलज्ञानी ।
.... ।

३. “तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा” द्वि० पु० पृ० २५ ।

उन्ही आचार्यों को इन्होंने श्रुतपरपर आचार्य की परम्परा में लिया है। ये आचार्य मूलगुण और उत्तरगुणों में युक्त थे और परम्परा को जीवित रखने की दृष्टि में गन्ध प्रणयन में सलग्न रहते थे। श्रुत की यह परम्परा अर्धश्रुत और द्रव्यश्रुत के रूप में ईस्वी सन् पूर्व की शताब्दियों से आरम्भ होकर ई० सन् की चतुर्थ-पंचम शताब्दी तक चलती रही है। इन आचार्यों में क्रम से आचार्य गुणधर, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतबलि, आर्यमक्षु, नागहस्ति, वज्रपदा, चिरतनाचार्य, यतिवृषभ, उच्चारणाचार्य, वष्पदेव, कुन्दकुन्द, वट्टकेर, शिवार्य, स्वामि कुमार (कार्तिकेय), गृद्ध-पिच्छाचार्य, समतभद्र, सिद्धसेन, देवनदि-पूज्यपाद, पात्रकेसरी, जोइन्दु-योगीन्द्रदेव, विमलसूरि, ऋषिपुत्र, मानतुग, रविषेण, जटासिहनदि अकलकदेव, एलाचार्य, वीरसेन, जिनसेन, विद्यानद, देवसेन, अमितगति प्रथम, अमितगति द्वितीय, अमृतचन्द्रसूरि, नेमिचन्द्रगिद्धातचक्रवर्ती, नरेन्द्रसेन और नेमिचन्द्र मुनि। इतने आचार्यों का परिचय, सवत् और उनके द्वारा रचित ग्रन्थों का वर्णन किया है।

२ जिन्होंने श्रुतपरपर का मौलिक ग्रन्थप्रणयन, और टीका साहित्य द्वारा प्रचार और प्रसार किया। इन आचार्यों में आचार्य सिहनदि, सुमति, कुमारनदि, श्रीदत्त, कुमारसेन गुरु, वज्रसूरि, यशोभद्र आदि का वर्णन किया है।

३ प्रवृद्धाचार्यों में जिनसेन, गुणभद्र, वादीर्गसह, वीरनदि, इन्दुनदि आदि लगभग ४० आचार्यों का वर्णन किया है।

४ परपरपोषकाचार्यों के नाम से बृहत्प्रभाचन्द्र, भास्करनदि आदि लगभग ५० आचार्यों का वर्णन है।

५ कवि और लेखकों में महाकवि धनजय, चामुंडराय, आशाधर आदि लगभग १५० कवि और लेखकों का वर्णन किया है।^१

५० परमानन्द शास्त्री ने ईसापूर्व तृतीय शताब्दी से लेकर "ईसा की चतुर्थ शताब्दी तक के विद्वान् आचार्यों में आचार्य दौलामस (धृतिसेन), मुनिकल्याण, आचार्य गुणधर, अर्हद्वली, धरसेन, माघनन्दी सैद्धांतिक, पुष्पदन्त, भूतबली, भद्रबाहु (द्वितीय), कुन्दकुन्दाचार्य, गुणवीर पंडित, उमास्वाति, समंतभद्र, शिवार्य और सिद्धसेन इन पन्द्रह आचार्यों को लिया है।

पुनः पाँचवी शताब्दी से आठवी शताब्दी तक आचार्यों में गुहनन्दि तुंबूलूराचार्य, वीरदेव, चन्द्रनन्दि, श्रीदत्त, यशोभद्र, देवनन्दि (पूज्यपाद), आदि लगभग ५८ आचार्यों का इतिवृत्त कहा है।

१ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा—द्वि० पृ०, पृ० २५।

नवमी शताब्दी और दशवी शताब्दी के आचार्यों में विजयदेव, महा-सेन, सर्वनन्दि आदि ८९ आचार्यों का परिचय दिया है।

ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी के विद्वान् आचार्यों में अर्हन्दि, धर्मसेनाचार्य, वादिराज, दिवाकरनन्दि आदि १४७ मुनियों के जीवन पर और उनकी रचनाओं पर प्रकाश डाला है।

तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी के आचार्यों, विद्वानों एवं कवियों के परिचय में कनकचन्द्रमुनीन्द्र आदि ९१ विद्वानों का वर्णन किया है। और उनकी रचनाओं पर प्रकाश डाला है।

पुन १५वीं, १६वीं, १७वीं और १८वीं शताब्दी के आचार्य, भट्टारक तथा कवियों का परिचय देते हुए कवि रङ्गधू, भट्टारक पद्मनन्दी आदि ९० विद्वानों का इतिहास बताया है और उनके द्वारा रचित रचनाओं का वर्णन किया है।

भट्टारको की परंपरा को बतलाते हुए सेनगण के कालानुक्रम से प्रारम्भ किया है। उसमें चन्द्रसेन, आर्यनन्दि, वीरसेन आदि से प्रारम्भ किया है। ये वीरसेनाचार्य स० ८७३ में हुए हैं। इन्होंने शक सं० ७३८ धवला टीका को पूर्ण किया है।

अतः स० ८७३ से भट्टारको की परंपरा प्रारम्भ करके सं० १९९५ तक ५२ आचार्यों का उल्लेख किया है।

पुन बलात्कार गण को प्राचीन सिद्ध करते हुए श्रीनन्दि, श्रीचन्द्र आदि को लेकर धर्मभूषण पर्यन्त २७ भट्टारको (आचार्यों) का वर्णन किया है।

७ इनको स० १०७० से १४४२ तक में घटित किया है। आगे चलकर अमरकीर्ति आदि को लेकर देवेंद्रकीर्ति तक भट्टारको का वर्णन किया है। इनको स० १५९८ से लेकर स० १९७३ तक में घटित किया है। आगे और भी तमाम भट्टारको का वर्णन किया है।^१

भट्टारको के नाम से आप यह न समझिये कि ये सभी वस्त्रधारी ही थे। ये परंपरागत गुरु के पट्ट पर आसीन आचार्यशिरोमणि थे। हाँ, आगे कुछ वस्त्रधारी भट्टारक भी हुए हैं।

प्रवचनसार आदि ग्रन्थों में भगवान् को भट्टारक कहा है। श्रीवीरसेन स्वामी कषायप्राभृत के कर्ता 'गुणधर' आचार्य को भट्टारक कहते हैं। "जिन्होंने^२ इस आर्यावर्त में अनेक नयों से युक्त, उज्ज्वल और अनन्त

१ 'जैनधर्म का प्राचीन इतिहास' द्वि० भाग।

२ जेणिह कसायपाहुडमणेयणयमुज्जल अणत्थ।

गाहाहिविरिय त गुणहरभट्टारय वदे ॥६॥—कसायपा० पु० प्र० पृ० ४

अर्थों से व्याप्त कषायप्राभृत का गाथाओ द्वारा व्याख्यान किया है उन गुणधर भट्टारक को मैं वीरसेन आचार्य नमस्कार करता हूँ।” और भी अनेको उदाहरण आगम में भरे हुए हैं।

“स० १२६४ में वसतकीर्ति आचार्य हुए हैं। शायद इन्होंने वस्त्र धारण की प्रथा डाली है ऐसा कथन भट्टारक संप्रदाय पुस्तक में आया है।”^१

“पुनः आगे स्पष्टतया कहा है कि स० १५७२ में पद्मनंदी के शिष्य यश कीर्ति हुए हैं जो कि नैर्ग्रन्थ्य रूप आर्हत मुद्रा को धारण करने वाले थे।”^२

कहने का अभिप्राय यही है कि अंतिम श्रुतरेवली श्री भद्रबाहु के अनंतर आचार्य गुणधर आदि से लेकर आज तक दिगंबर मुनि होते आये हैं और पंचम काल के अंत तक वीरागज नाम के मुनि होंगे। श्री गौतम स्वामी भी पंचम काल में ही मोक्ष गये हैं। ऐसा नियम है कि पंचम काल में जन्म लेनेवाले जीव पंचमकाल में मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं किन्तु चतुर्थ काल में जन्मे हुए पुरुष पंचम काल में मोक्ष जा सकते हैं। क्योंकि पंचम काल के प्रारंभ होने में जब तीन वर्ष आठ माह और एक पक्ष मात्र काल बाकी रह गया था तब भगवान् महावीर मोक्ष गये हैं। और उसी दिन गौतम स्वामी को केवलज्ञान हुआ था अनंतर बारह वर्ष बाद वे मोक्ष गये हैं।

वर्तमान में कुन्दकुन्दान्वय का अतीव महत्त्व है प्रशस्ति या गुरुपरपरा में “कुन्दकुन्दाभ्याये मूलसधे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे” इत्यादि रूप से ही मूर्तियों में या ग्रन्थों में प्रशस्तिर्या रहती है। वे कौन हैं? पढ़िये—

१ भट्टारकसंप्रदाय पृ० ९३।

२ तत्पट्टे परमाख्यया मुनियश कीर्तिश्च भट्टारको ।
नैर्ग्रन्थ्य पदमार्हत श्रुतबलादादाय नि शेषत ॥
सपिंडुंगधदधीक्षुतैलमखिल पचापि यावद् रसान् ।
त्यक्त्वा जन्ममथ तदुग्रमकरोत् कर्मक्षयार्थं तपः ॥६८॥

३. कुन्दकुन्द आदि आचार्य

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य

मंगल भगवान् वीरो मंगल गौतमो गणी ।

मंगलं कुदकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥

श्री कुन्दकुन्द स्वामी मूलसघ के अग्रणी आचार्य हैं यही कारण है कि वर्तमान में मंगलहेतु कुदकुद का नाम गौतमस्वामी के अनंतर लिया जाता है। विद्वानों के निर्णयानुसार इनका जन्म दक्षिण भारत में माना गया है। 'कौण्डकुन्दपुर' नामक ग्राम में कर्मण्डु की पत्नी श्रीमती के गर्भ से इनका जन्म हुआ है। इनके समय के बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है।

"नदीसघ की पट्टावली में लिखा है कि कुन्दकुन्द वि० स० ४९ में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। ४४ वर्ष की अवस्था में उन्हें आचार्य पद मिला। ५१ वर्ष १० महीने तक उस पद पर प्रतिष्ठित रहे। उनकी आयु ९५ वर्ष १० महीने १५ दिन की थी।"

"कुदकुद स्वामी की परम्परा वाले मूलसघ की अर्हद्बलि आचार्य ने चार सघ में विभक्त किया, ऐसा भी एक शिलालेख में कथन है।"

तथा कुन्दकुन्दस्वामी ने अपने बोधपाहुड में स्वयं को भद्रबाहु का शिष्य कहकर उनका जयघोष किया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये भद्रबाहु श्रुतकेवली के अनन्तर ही हुए हैं। यथा—

"जिनेन्द्रदेव—भगवान् महावीर ने अर्थरूप से जो कथन किया है वह भाषा सूत्रों में शब्द विकार को प्राप्त हुआ—शब्दों में ग्रथित हुआ। भद्रबाहु के मुख्य शिष्य ने उन भाषा सूत्रों को उसी रूप से जाना है और उसी रूप से कहा है जो द्वादश अंग के ज्ञानी हैं, चौदह पूर्वों का विपुल विस्तार करने वाले हैं। ऐसे श्रुतकेवली भद्रबाहु गमकगुरु भगवान् जयवत्त होवें।"

१ य पुष्पदत्तेन च भूतबल्याख्येनापि शिष्यद्वितयेन रेजे ।

फलप्रदानाय जगज्जनाना प्राप्तोकुराम्यामिव कल्पभूज ।

अर्हद्बलिस्सघचतुर्विध स श्रीकोडकुदान्त्रयमूलसघम् ।

कालस्वभावादिह जायमानद्वेशेतराल्पीकरणाय चक्रे ॥

—श्रवणवेलगुल के १०५ न० का शिलालेख

२. षट्प्राभृत पृ० १२७ ।

“नदीसंघ की पट्टावली में भी—? भद्रबाहु द्वितीय (४), २ गुप्तिगुप्त (२६), ३ माघनदी (३६), ४ जिनचंद्र (४०), ५ कुदकुदाचार्य (४९), ६ उमास्वामी (१०१), इत्यादि । इसमें भी भद्रबाहु का परम्परा शिष्य कुन्द-कुन्द को कहा है^१ ।” “इनकी परम्परा व समय के विषय में विशेष जिज्ञासु विद्वानों की कृतियों का अवलोकन करें^२ ।”

इसके विषय में विदेह क्षेत्र में गमन, चारण ऋद्धि प्राप्ति, पाषाण की देवी को बुलवाना आदि कई बातें प्रसिद्ध हैं । और पट्टावली में इनके पाँच नाम माने हैं उनका भी कई जगह समर्थन है । पाँच नाम—

आचार्य कुदकुदास्यो वक्रग्रीवो महामति ।

एलाचार्यो गृध्रपिच्छ पद्मनदीति तन्नुति ॥

कुंदकुद, वक्रग्रीव, एलाचार्य, गृध्रपिच्छ और पद्मनदी ये पाँच नाम हैं ।

वि० स० १९० में विद्यमान देवसेन आचार्य ने दर्शनसार में इनके विदेहगमन की बात कही है । यथा—

“यदि पद्मनदी स्वामी सीमधर स्वामी के दिव्यज्ञान से सम्बोधन न प्राप्त करते तो श्रमण सुमार्ग को कैसे जानते^३ ?”

श्री जयसेनाचार्य ने पचास्तिकाय प्राभृत के प्रारम्भ में कहा है—

“जो श्री कुमारनिदि सैद्धांतिक देव के शिष्य है, प्रसिद्ध कथा के न्याय से पूर्वविदेह में जाकर, वीतराग, सर्वज्ञ, सीमधरस्वामी तीर्थंकर परमदेव का दर्शन करके और उनके मुख कमल से विनिर्गत दिव्यध्वनि के श्रवण से अवधारित पदार्थ समूहों से ज्ञान को प्राप्त कर आत्मतत्त्व आदि सारभूत अर्थ को ग्रहण करके पुन यहाँ आये ऐसे श्रीमान् कुन्दकुन्दाचार्य

१ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा ।

—पु० ४, पु० ४४१ ।

२ आचार्य कुन्दकुन्द और उनका समयसार ।

—डा० लालबहादुर शास्त्री एम०ए०

तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा ।

—डा० नेमिचन्द्र शास्त्री ज्योतिषाचार्य

जैनधर्म का प्राचीन इतिहास द्वि० भाग ।

—प० परमानन्द शास्त्री

३ जह पलमणदिणाहो सीमधरसामिदिव्वणाणेण ।

ण विदोह्ह तो समणा कह सुमग्ग पयाणति ॥४२॥

—दर्शनसार

२१८ : वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

देव, जिनका अपर नाम पद्मनदी है^१ ।”

यहाँ इनके गुरु का नाम कुमारनदी दिया है । नन्दिसघ की पट्टावली में इनके गुरु का नाम ‘जिनचन्द्र’ कहा है । यथा—“मूलसघ में नन्दिसघ हुआ, उसमें बलात्कार गण है । उसमें पूर्वपदों के अश के ज्ञाता माघनदी आचार्य के पट्ट पर जिनचन्द्र हुए पुन. उनके पद पर पाँच नाम को धारण करने वाले पद्मनदी मुनि हुए^२ ।”

श्री श्रुतसागर सूरि ने भी षट्प्राभृत की टीका में प्रत्येक प्राभृत की समाप्ति में विदेहगमन की बात कही है । यथा—“श्री पद्मनदी कुन्दकुन्दाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, ऐलाचार्य, गृध्रपिच्छाचार्य इन पाँच नामों से विराजित चतुरगुल आकाशगामी ऋद्धिधारी, पूर्वविदेह की पुडरीकिणी नगरी में सीमधर स्वामी अपरनाम स्वयप्रभजिनदेव की वदना करने वाले, उनके द्वारा श्रुतज्ञान से भारतवर्ष के भव्यजनो को सम्बोधित करने वाले श्री जिनचन्द्र सूरि भट्टारक के पट्ट के आभरण स्वरूप और कलिकाल सर्वज्ञ^३” इत्यादि ।

इस प्रकार देवसेनाचार्य, जयसेनाचार्य और श्रुतसागरसूरि इन तीन आचार्यों ने श्री कुन्दकुन्ददेव के विदेहगमन की बात कही है ।

चारणऋद्धि के विषय में देखिए—

१ अथ श्री कुमारनदिसैद्धान्तिकदेवशिष्ये प्रसिद्धकथान्यायेन पूर्वविदेह गत्वा वीतरागसर्वज्ञसीमधरस्वामितीर्थकरपरमदेव दृष्ट्वा च तन्मुखकमलविनिर्गतदिव्यवर्णश्रवणादवधारितपदार्थाच्छ्रुद्धात्मतत्त्वादिसारार्थं गृहीत्वा पुनरप्यागतै श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवै पद्मनद्यपरनामधेयै । —पचा० पृ० ३

२ श्रीमूलसघेऽजनि नन्दिसघस्तस्मिन् बलात्कारगणोऽतिरम्य ।
तत्राभवत्पूर्वपदाशवेदी श्रीमाघनदी नरदेववद्य ॥
पदे तदीये मुनिमान्यवृत्तौ जिनादिचन्द्र समभूदतन्द्रः ।
ततोऽभवत्पञ्चसुनामधामा श्री पद्मनदी मुनिचक्रवर्ती ॥

—नन्दिसघ पट्टावली

३ इति श्री पद्मनदिकुन्दकुदाचार्यवक्रग्रीवाचार्यैलाचार्यगृध्रपिच्छाचार्यनामपञ्चक-
विराजितेन चतुरगुलाकाशगमनर्द्धिना पूर्वविदेहपुडरीकिणीनगरवदित-
सीमधरापरनामकस्वयजिनेन तच्छ्रुतसतबोधिभरतवर्षभव्यजनेन श्रीजिनचन्द्र-
सूरिभट्टारकपट्टाभरणभूतेन कलिकालसर्वज्ञेन इत्यादि ।

—षट्प्राभृत टीका पृ० ३७९

तस्यान्वये^१ भूविदिते वभूव ग. पद्मनदी प्रथमाभिधान^२ ।
 श्री कुन्दकुन्दादिमुनीश्वराद्य. गत्संगमादृद्गतचारणद्विः ॥५॥
 श्री भुतसागर सूरि ने पद्मप्राभून गन्ध के प्रत्येक पाहुण की टीका की
 समाप्ति में कहा ही है—

ऐसा प्रसिद्ध है कि “श्री कुन्दकुन्दस्वामी मघ नहित यात्रा हेतु गिर-
 नार पहुँचे । वहाँ पर श्वेतावर नामुओं का भी सघ पहुँचा । पहले वदन
 कौन करे इस पर विवाद होने पर कुन्दकुन्ददेव ने वहाँ पर स्थित सर-
 स्वतीदेवी की मूर्ति को मग्न के चल पर बुलवा दिया^३ ।”

यथा—“बलात्कारगण के अग्रणी श्री पद्मनन्दिगुरु हुए हैं, जिन्होंने
 पापाण से निर्मित श्री मरन्वती को बुलवा दिया^३ ।”

“जिन्होंने इस कलिकाल में ऊर्जयत गिरि के ऊपर पापाण से घटित
 ब्राह्मी देवी को बुलवा दिया । वे कुन्दकुन्दगणी हमारी रक्षा करें^४ ।”

वहून सी प्रगस्तियां मे भी श्री कुन्दकुन्द देव की ऋद्धि भादि का
 वर्णन आता है । यथा—

“श्रीपद्मनदीत्यनवद्यनामा ह्याचार्येणद्वेदोत्तरकोण्डकुन्द ।
 द्वितीयमामीदभिधानमृद्यच्चारित्रनजातमुच्चारणद्वि.” ॥४॥”

“वद्यो विभुभुंवि न कौरिह कौण्डकुन्द.
 कुन्दप्रभाप्रणयिकीर्तिविभूपिताश^५ ॥

यश्चारुचारणकराम्बुजचचरीकश्चक्रे

श्रुतस्य भरते प्रयत प्रतिष्ठाम्^६ ॥५॥”

१ (श्रवणबेलगोला के ६५ वें दिलालेख में)

२ संघसहित श्री कुन्दकुन्दगुरु वदन हेतु गये गिरनार ।

वाद परधो जहाँ सशयमति सो साक्षी वदी अविकाकार ॥

“सत्य पथ निर्ग्रन्थ दिगवर” कही सुरी तह प्रगट पुकार ।

सो गुरुदेव वसो उर मेरे विघन हरण मगल करतार ॥

—कवि चून्दावन

३ पद्मनदीगुरुर्जातो बलात्कारगणाग्रणी ।

पापाणघटिता येन वादिता श्रीसरस्वती ॥

—गुर्वावली

४ कुन्दकुन्दगणी येनोर्जयतगिरिमस्तके ।

सोऽब्रवाद्वादिता ब्राह्मी पापाणघटिता कली ॥१४॥ —पाडव पु० पु० २

५ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, पु० ४, पु० ३६८ ।

६ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, पु० ४, पु० ३७३ ।

“श्री कोण्डकुदादिमुनीश्वराख्यस्सत्सयमाद्दुद्गतचारणद्धि १ ॥४॥”

“तद्वशाकाशदिनमणिसीमंधरवचनामृत-

सतुष्टचित्तश्रीकुन्दकुन्दाचार्याणाम् २ ॥५॥”

‘तत्पट्टोदयाद्रिदिवाकरश्रीएलाचार्यगृध्रपिच्छ-

वक्रग्रीवपद्मनदिकुन्दकुन्दाचार्यवर्याणाम् ३ ॥२॥

इस सब प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुन्दकुन्द स्वामी महान् तपस्वी, गणनायक और मन्त्रों के विशेष ज्ञाता थे तथा विदेहक्षेत्र में जाकर सोमन्धर भगवान् का साक्षात् दर्शन करके आये थे ।

शंका—चन्द्रगुप्त के स्वप्न के फल में पंचम काल में ऋद्धिधारी के आने का निषेध है—यथा—

“देवताओं के विमान को वापस जाता हुआ देखने से पंचमकाल में देवता विद्याधर तथा चारणमुनि नहीं आवेंगे ४ ।”

समाधान—इस कथन से ऋद्धि होने का सर्वथा निषेध नहीं है । अतः पंचमकाल के प्रारम्भ में श्री कुन्दकुन्ददेव को चारण ऋद्धि मानना बाधित नहीं है ।

इन महिमाशाली आचार्यों की अनेकों रचनायें आज हमें सर्वज्ञ भगवान् के वचनों का अमृतपान करा रही हैं । चूँकि वीरसेन विद्यानन्द आदि आचार्यों ने सूत्रकारों को सर्वज्ञवचन तुल्य प्रमाणीक कहा है ।

श्री कुन्दकुन्द की रचनायें—चौरासी पाहुड,^५ षट्खडागम टीका, दशभक्ति, अष्टपाहुड, प्रवचनसार, पचास्तिकाय, नियमसार, रयणसार, बारसअणुपेक्खा, समयसार, मूलाचार और कुरलकाव्य ।

मूलाचार को कुछ विद्वान् कुन्दकुन्द की कृति नहीं मानते हैं । किन्तु कुछ विद्वानों ने इसके बारे में प्रमाण प्रस्तुत किये हैं ।—

“मूलाचार की एक टीका श्री मेघचन्द्राचार्य कृत “मुनिजनचिन्तामणि” नाम की है जो कि कर्नाटक भाषा में है । जिसमें प्रत्येक अध्याय

१ जैन शिलालेख, अभिलेख सं० ४० ।

२ तीर्थंकर म० और उनकी आचार्य परम्परा पृ० ४, पृ० ४०४ ।

३ तीर्थंकर म० और उनकी आचार्य परम्परा पृ० ४, पृ० ४३१ ।

४ व्याघ्रट्यमान गीर्वाणविमान वीक्षित ततः ।

कालेऽस्मिन्नागमिष्यति सुखेचरचारणा ॥३६॥ —भद्रबाहु च० परि० २

५ आचार्य कुन्दकुन्द और उनकी समयसार पृ० १२३ ।

की समाप्ति में इसे 'श्री कुदकुदाचार्य कृत' लिखा है। तथा कर्नाटकटीका के प्रारम्भ में भी श्लोक के अनन्तर गद्य में—'कोण्डकुन्दाचार्य' नाम दिया है।^१

"दूसरो टीका सस्कृत में है जो कि सिद्धान्तचक्रवर्ती श्री वसुनन्दि आचार्य द्वारा बनाई हुई है^२।" इसके प्रारम्भ में टीकाकार ने 'श्रीवट्ट-केराचार्य' ऐसा कहा है और टीका के अन्त में "इति मूलाचारविवृती द्वादशोऽध्याय । कुदकुदाचार्यप्रणीतमूलाचाराख्यविवृति । कृतिरिय वसुनन्दिन श्रीश्रमणस्य ।" ऐसा उल्लेख है अतः इन्हीं कुदकुदाचार्य को ही 'वट्टकेराचार्य' नाम से वसुनन्दि आचार्य ने कहा है ऐसा स्पष्ट है। चूँकि इन्होंने पट्टखडागम के तीन खंडों पर 'परिकर्म' नाम की वृत्ति लिखी है। मालूम होता है, इसी हेतु से इनका 'वृत्तिकार'—वट्टकेर नाम प्रसिद्ध हो गया है। कुछ भी हो यह मूलाचार कृति श्रीकुन्दकुन्दाचार्य कृत ही है।

वर्तमान युग में इन आचार्यों के ये ग्रन्थ ही हम लोगों के लिये मोक्ष-मार्ग प्रदर्शक हैं। कहा भी है—

इस कलिकाल में भरत क्षेत्र में सर्वज्ञ देव नहीं हैं किन्तु उनकी वाणी मौजूद है और उसके अनुसार प्रवृत्ति करने वाले सच्चे दिगम्बर साधु भी मौजूद हैं जो कि मोक्षमार्ग को प्रशस्त किये हुए हैं^३।"

यतिवृषभाचार्य

"यतिवृषभ कषायपाहृद् की चूर्णिसूत्रों के कर्ता है और तिलोय-पण्णत्ति के भी कर्ता है। अतएव इनका समय वि० स० ५२६ से पूर्व होना सुनिश्चित है। ये आर्यमक्षु और नागहस्ति के अन्तेवासी कहे हैं^४।"

१ मप्प श्रीकोण्डकुन्दाचार्य स० ॥

—मूलाचार प्रस्तावना, मूलाचार हिन्दी, फलटण से प्रकाशित

२ मुद्रित हो चुकी है (माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला)

३ सप्रत्यस्ति न केवली किल कलौ त्रैलोक्यचूडामणि
तद्वाच' परमासतेऽत्र भरतक्षेत्रे जगद्द्योतिका ।
सद्दत्तत्रयधारिणो यतिवरास्तासा समालवन
तत्पूजा जिनवाचि पूजनमत साक्षाज्जिन पूजित ॥

—पद्मनदिपचर्चिशतिका पृ० ३०

४, तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा, पृ० ५०८० ।

२२२ : वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

उनमें आर्यमक्षु का समय ई० सन् प्रथम शताब्दी और नागहस्ति का समय ई० सन् १००-१५० तक माना गया है। यही इनका समय निश्चित होता है। कुन्दकुन्द का समय विक्रम की तीसरी शताब्दी मानने वालों ने यतिवृषभ को कुन्दकुन्द से पूर्व का माना है^१।

शिवकोटि आचार्य

शिवार्य (शिवकोटि आचार्य) भगवती आराधना के कर्ता है। इनका समय कुछ विद्वान् उमास्वामी के पूर्व का निर्णय करते हैं।

उमास्वामी आचार्य

इन्होंने तत्त्वार्थसूत्र की रचना की है। मूलसूत्र की पट्टावली में कुन्दकुन्दाचार्य के बाद उमास्वामी ४० वर्ष ८ दिन तक नन्दिसूत्र के पट्ट पर रहे हैं। श्रवणबेलगोल के ६५ वें शिलालेख में इन्हें कुन्दकुन्द के पट्ट पर माना है।

तस्यान्वये भूविदिते बभूव य पद्मनन्दप्रथमाभिधानः ।

श्रीकुन्दकुन्दादिमुनीश्वराख्य सत्सयमादुद्गतचारणद्वि ॥५॥

अभूदुमास्वातिमुनीश्वरोऽसावाचार्यशब्दोत्तरगृद्धपिच्छ ।

तदन्वये तत्सदृशोऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदार्थवेदी^२ ॥६॥

इन्हीं का अपरनाम गृध्रपिच्छाचार्य भी है। अन्यत्र पट्टावली में भी कहा है।—“श्री कुन्दकुन्द के पवित्र आम्नाय में उमास्वाति आचार्य हुए। प्राणी रक्षा में तत्पर इन्होंने गृध्र के पखों को धारण किया तभी से ये गृध्रपिच्छाचार्य कहलाये हैं। इनकी परम्परा में (पट्टपर) महर्द्धिशाली तपस्वी बलाकपिच्छ हुए हैं। इनके शरीर के ससर्ग से विषमयी हवा भी उस समय अमृत (निर्विष) हो जाती थी^३।”

१ तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, पृ० २, पृ० १०७।

२ जैनधर्म का प्राचीन इतिहास भाग २, पृ० ८७।

३ सकुन्दकुन्दोदितचडदड ।

अभूदुमास्वातिमुनि पवित्रो वशे तदीये ॥

स प्राणिसरक्षणमावधानो वभार योगी किल गृध्रपक्षान् ।

तदा प्रभृत्येव बुधा यमाहुराचार्यशब्दोत्तरगृद्धपिच्छ ॥१२॥

तस्मादभूद्योगिकुलप्रदीपो बलाकपिच्छ स तपोमहर्द्धि ।

यदगसस्पर्शनमात्रतोऽपि वायुविपादीनमृतीचकार ॥१३॥

—तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा पृ० ४, पृ० ४११

समन्तभद्राचार्य

श्री समन्तभद्र स्वामी को श्रुतमुनि की पट्टावली में उमास्वामी के शिष्य के पट्ट पर माना है। इसके बाद श्री समन्तभद्र स्वामी हुए हैं^१।

श्रवणवेलगोल के अभिलेखों से भी ज्ञात होता है कि—“भद्रबाहु श्रुतकेवली के शिष्य चन्द्रगुप्त, इनके वंशज पद्मनन्द अपरनाम कुन्दकुन्द मुनिराज, इनके वंशज गृद्धपिच्छाचार्य, इनके शिष्य बलाकपिच्छाचार्य और उनके समन्तभद्र हुए^२।”

“बहुत कुछ विद्वानों ने ऊहापोह करके ईस्वी सन् की प्रथम या द्वितीय शताब्दी में इनके होने का अनुमान किया है^३।”

दक्षिण भारत के उरगपुर (उरैपुर) में चोल राजवंश के राजा के ये पुत्र थे ऐसा एक आप्तमीमांसा प्रति के अन्त में लिखा हुआ है—“इति फणिमडलालकारस्योरगपुराधिपसूनो श्रीस्वामिसमतभद्रमुने कृती आप्त-मीमासायाम्^४” इससे स्पष्ट है कि ये क्षत्रियवंशी थे।

मुनिदीक्षा के पश्चात् इन्हें भस्मक व्याधि हो जाने में गुरु से समाधि-मरण की आज्ञा माँगी किन्तु गुरु ने इन्हें भविष्य जानकर आदेश देते हुए कहा कि ‘आपसे धर्म और साहित्य को बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं अतः आप दीक्षा छोड़कर रोग शमन का उपाय करें। रोग दूर होने पर पुनः दीक्षा

१ बलाकपिच्छ स तपोमहद्धि । ॥१३॥

समतभद्रोऽजनि भद्रमूर्तिस्ततः प्रणेता जिनशासनस्य ।

यदीयवाग्ब्रह्मकठोरपातश्चूर्णाचकार प्रतिवादिर्गलान् ॥१३॥

—तीर्थकर महावीर और उनकी आ० पु० ४, पृ० ४११

२ श्रीगृद्धपिच्छमुनिपस्य बलाकपिच्छ ।

शिष्योऽजनिष्ट भुवनत्रयवर्तिकीर्ति ॥

चारिशचचुरखिलावनिपालभौलि—

मालाशिलीमुखविराजितपादपद्म ॥

एव महाचार्यपरम्पराया स्यात्कारमुद्राकिततत्त्वदीप ।

भद्रस्समताद्गुणतो गणीशस्समतभद्रोऽजनि वार्दिसिंह ॥

—तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, भाग २, पृ० १००

३ तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, भाग २, पृ० १८१ ।

४, श्रवणवेलगोला के दौरबलि जिनदासशास्त्री के भण्डार में यह प्रति है ।

—तीर्थकर म० और उ०, भाग २, पृ० १७४

लेना । गुरु के आदेशानुसार समन्तभद्र ने नागन्यपद छोड़कर सन्यासी बन गये । इधर-उधर विचरण करते हुए वाराणसी में शिवकोटि राजा के भीमलिंग नामक शिवालय में जाकर शिवजी को खिलाने की बात कहते हुए कुछ दिन नैवेद्य स्वयं खाने लगे । भेद खुल जाने से राजा ने निमित्त उपसर्ग समझकर चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति प्रारम्भ की, जब ये चन्द्रप्रभ स्वामी की स्तुति कर रहे थे कि भीमलिंग शिव की प्रतिमा विदीर्ण हो गई और उनमें से चन्द्रप्रभ स्वामी की मनोज्ञ स्वर्णप्रतिमा प्रगट हो गई । समन्तभद्र स्वामी के इस माहात्म्य से बहुत ही धर्म की प्रभावना हुई ।

श्रवणबेलगोल के एक अभिलेख में लिखा है—

“वद्यो भस्मकभस्मसात्कृतिपटु पद्मावती देवता—

दत्तोदात्तपदस्वमत्रवचनव्याहृतचन्द्रप्रभ ॥

आचार्यस्स समन्तभद्रगणभृद्येनेह काले कलौ ।

जैन वर्त्म समन्तभद्रमभवद् भद्र समन्तान्मुहु १॥

जो अपने भस्मक व्याधि को दूर करने में चतुर हैं, पद्मावती नामक देवी की दिव्यशक्ति के द्वारा जिन्हें उदात्त पद की प्राप्ति हुई, जिन्होंने अपने मत्र वचनों से चन्द्रप्रभ को प्रगट किया और जिनके द्वारा यह कल्याणकारी जैनमार्ग इस कलिकाल में भद्ररूप हुआ, वे गणनायक आचार्य समन्तभद्र बार-बार वन्दना किये जाने योग्य हैं । यह लेख शक सवत् १०२२ का है । कवि वृन्दावन भी कहते हैं—

स्वामी समतभद्रमुनिवर सो शिवकोटी हठ कियो अपार ।

वदन करो शभुपिडी को तब गुरु रच्यो स्वयभू भार ॥

वदन करत पिंडिका फाटी^२ प्रगट भये जिनचंद्र उदार ।

सो गुरुदेव बसो उर मेरे बिघन हरण मगल करतार ॥३॥

समतभद्र स्वामी की रचनाएँ—

बृहत्स्वयंभूस्तोत्र, स्तुतिविद्या, देवागमस्तोत्र—आप्तमीमासा, युक्त्यनुशासन, रत्नकरडश्रावकाचार, जीवसिद्धि, तत्त्वानुशासन, प्राकृतव्याकरण, प्रमाणपदार्थ, कर्मप्राभृत टीका और गधहस्तिमहाभाष्य ।

इनमें बृहत्स्वयंभू स्तोत्र का चमत्कार तो प्रसिद्ध ही है । स्तुतिविद्या, चित्रालकार रूप है और देवागम तो अपने आप में एक विशेष ही महत्त्व-

१ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा भाग २, पृ० १७६ ।

२. यह खडित हुई शिवपिंडी आज भी बनारस में विद्यमान है जिसकी ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं ।

पूर्ण कृति है। उमास्वामी आचार्य के तत्त्वार्थसूत्र के मंगलाचरण—

'मोक्षमार्गस्य नेतार भेतार कर्मभूभृताम् ।
ज्ञातारं विश्वनत्त्वाना वदे तद्गुणलब्धये ॥'

इस श्लोक के ऊपर ११४ कारिकाओं में आप्त की मीमांसा-समीक्षा करते हुए सच्चे आप्त का निर्णय किया है। इसी आप्तमीमांसा के ऊपर श्री अकलकदेव ने 'अष्टशनी' नाम का भाष्य बनाया है और उस भाष्य को वेष्टित करके श्री विद्यानन्द आचार्य ने "अष्टमहस्ती" नाम की टीका की है जो कि जैनदर्शन में सर्वोपरि ग्रन्थ माना जाता है। इसका हिन्दी भाषा में अनुवाद करते हुए मैंने यह अनुभव किया है कि स्याद्वादमय मतभगो का जितना विस्मृत और सुन्दर विवेचन है उतना विस्तृत विवेचन वर्तमान के उपलब्ध ग्रन्थों में नहीं पाया जाता है। इस प्रकार इन आचार्य ने आने युग में अतीव महान् कार्य करके वर्तमान के युग को एक विशेष देन दी है।

सिद्धसेनाचार्य

कवि और दार्शनिक के रूप में सिद्धसेन प्रसिद्ध है। श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्परायें इन्हें अपना-अपना आचार्य मानती हैं। आचार्य जिनसेन ने अपने आदिपुराण में इन्हें कैसा आदर दिया है। देखिये—

"कवय सिद्धसेनाद्या वयं च कवयो मता ।
मणय पद्मरागाद्या ननु काचोऽपि मेचक ॥३९॥
प्रवादिकरियूथाना केसरी नयकेमर ।
सिद्धसेनकविर्जीयात् विकल्पनखराकुर १ ॥४२॥

पूर्व में सिद्धसेन आदि अनेक कवि हो गये हैं, और मैं भी कवि हूँ। पर दोनों में इतना ही अन्तर है, जितना कि पद्ममणि और काच में होता है। जो प्रवादों की हाथियों के समूह के लिए सिंह के समान है। नैगम आदि नय ही जिनके केमर—अयाल तथा अस्ति-नास्ति आदि विकल्प ही जिनके तीक्ष्ण नाखून थे ऐसे वे सिद्धसेन कवि जयवन्त हों।

"इनका समय कुछ विद्वानों ने विक्रम सं० ६२५ के लगभग माना है।" "सन्मति टीका के प्रारम्भ में अभयदेवसूरि (१२वीं शती ई०)

१ आदि पु० प० १, पु० ९।

२. तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, भाग २, पु० २११

ने भी इन्हे^१” ‘दिवाकर’ कहा है।

इनकी दो रचनायें प्रसिद्ध हैं—सन्मतिसूत्र और कल्याणमन्दिरस्तोत्र। सन्मतिसूत्र की गाथायें तो धवला, जयधवला टीका में भी पाई जाती हैं और कल्याणमन्दिर स्तोत्र भी भक्तामर स्तोत्र जैसा प्रभावशाली चमत्कारिक है। बल्कि यह भक्तामर से पूर्व की रचना है।

इन आचार्य के विषय में भी ऐसा एक अतिगम्य प्रसिद्ध है—सेनगण की पट्टावली में निम्न वाक्य कहा है—

“(स्वस्ति) श्रीमदुज्जयिनीमहाकालसस्थापनमहाकाललिंगमहीधरवा-
ग्वज्रदण्डविष्टयाविष्कृत श्री पार्श्वतीर्थेश्वर प्रनिद्वद्ध श्रीसिद्धसेनभट्टार-
काणाम् ॥१४॥^२”

उज्जयिनी नगरी में महाकाल मन्दिर में सस्थापित महाकाल (स्त्र) के लिंग रूपी पर्वत को अपने वचनरूपी वज्रदण्ड के द्वारा स्फोटित करके पार्श्वनाथ तीर्थकर के बिंब को प्रगट करने वाले श्री सिद्धसेन भट्टारक की जय होवे।

ऐसा ही लेख श्वेताम्बरो के यहाँ कई स्थल पर है—पट्टावली सारो-
द्वार में—“तथा सिद्धसेनदिवाकरोऽपि जातो येनोज्जयिन्या महाकाल-
प्रासादे रुद्रलिंगस्फोटन कृत्वा कल्याणमन्दिरस्तवनेन श्री पार्श्वनाथबिम्ब
प्रकटीकृत्य श्रीविक्रमादित्यराजापि प्रतिबोधित श्रीवीरनिर्वाणात् सप्तति-
वर्षाधिकशतचतुष्टये ४७० विक्रमे श्रीविक्रमादित्यराज्य मजात।^३”

कवि वृन्दावन इस विषय में सभा में वाद-विवाद के प्रसङ्ग में श्री पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रगट हुई कहते हैं—

“श्रीमत कुमुदचन्द्र मुनिवर सो, वाद परचो जहँ सभा मझार।
तबही श्री कल्याणधामथुति, श्रीगुरु रचना रची अपार॥
तब प्रतिमा श्रीपार्श्वनाथ की, प्रगट भई त्रिभुवन जयकार।
सो गुरुदेव बसो उर मेरे, विघन हरण मगल करतार ॥७॥”

पूज्यपादाचार्य

कवि, वैयाकरण और दार्शनिक इन तीनों व्यक्तियों का एकत्र सम-
वाय देवनिन्दि पूज्यपाद में पाया जाता है। श्रवणवेलगोल के शिलालेखों

- १ तीर्थङ्कर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, भा० २, पृ० २०७
- २ तीर्थङ्कर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, भा० २, पृ० २०९
- ३ तीर्थङ्कर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, भा० २, पृ० २०७

मे इनके नामो के सम्बन्ध मे उल्लेख मिलते है । यथा—^१

यो देवनन्दिप्रथमाभिधानो बुद्ध्या महत्या च जिनेन्द्रबुद्धिः ।

श्रीपूज्यपादोऽजनि देवताभिर्यत्पूजित पादयुग यदीय ॥८॥

जैनेन्द्रे निजशब्दभोगमतुल मर्वार्यसिद्धि परा ।

मिद्धाते निपुणत्वमुद्धकविता जैनाभिपेक स्वक ॥

छदस्सूक्ष्मधिय समाधिशतकस्वास्थ्य यदीय विदा-

माख्यातीह स पूज्यपादमुनिपः पूज्यो मुनीना गणै ॥९॥

अर्थात् जिनका देवनदी यह प्रथम नाम था, किन्तु बुद्धि की महत्ता के कारण जिनेन्द्रबुद्धि कहलाये और देवताओ के द्वारा इनके पादयुगल पूजित होने से पूज्यपाद इम मर्थक नाम को प्राप्त हुए है । इन्होंने जैनेन्द्र-व्याकरण, सर्वार्थसिद्धि, जैनाभिपेक, छन्दगथ समाधिशतक आदि ग्रथो की रचना की है ।

देवकीर्तिपट्टावली मे इस श्लोको के पूर्व ७ वें श्लोक मे समतभद्र का नाम है । समतभद्र के पट्ट पर देवनदी को माना है । अर्थात् इम पट्टावली मे भद्रबाहु श्रुतकेवली, चद्रगुप्त, कोडुकद, गृद्धपिच्छाचार्य, बलाकपिच्छ, समतभद्र, पूज्यपाद-देवनदि, अकलक इत्यादि क्रम दिया गया है । श्रुतमुनि की पट्टावली मे भी समतभद्र के त्राद पूज्यपाद पुन अकलक देव ऐसा क्रम है ।^३

नदिसष की पट्टावली मे कुदकुद, उमास्वामी, लोहाचार्य, यश कीर्ति, यशोनन्दी इनके बाद 'देवनदि' को लिया है । एव विक्रम स० २५८ से ३०८ तक । इन्हे आचार्य पट्ट पर माना है ।

श्रुतमुनि की पट्टावली मे इनके बारे मे कहा है कि—

“श्री पूज्यपादमुनिरप्रतिगौषर्धद्धि -

जीयाद्विदेहजिनदर्शनपूतगात्र ।

यत्पादधौतजलसस्पर्शप्रभावा-

त्कालायस किल तदा कनकीचकार ॥१८७॥^४

१ तीर्थङ्कर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, भा० २ पृ २१९ ।

२ यह 'अभिपेक पाठ संग्रह' पुस्तक मुद्रित हो चुकी है । जो कि 'जैनग्रन्थमाला-समिति' जयपुर से प्रकाशित है । इस अभिपेक पाठ को देखकर पथव्यामोह से पचामृताभिपेक के प्रति द्वेष रखने वालो को पथव्यामोह छोड देना चाहिए ।

३ तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा-भा० ४, पृ० ३८४ ।

४ तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा-भा० ४, पृ० ३८४ ।

अर्थात् अप्रतिम औषधि ऋद्धि के धारी श्री पूज्यपाद मुनि जयशील होवें, विदेह क्षेत्र के जिनेन्द्र—सोमधर भगवान् के दर्शन से जिनका गात्र पवित्र हो चुका है और जिनके पाद प्रक्षालित जल के स्पर्श के प्रभाव से उस समय लोहा सोना हो गया था ।

इनके बारे में बहुत अनुश्रुतियाँ हैं । जैसे—“पूज्यपाद^१ स्वामी अपने पैरों में गगनगामी लेंप लगाकर विदेह क्षेत्र जाया करते थे, उस समय-उनके शिष्य वज्रनदि ने अपने साथियों के साथ झगडा करके द्रविड सघ की स्थापना की^२ ।”

पूज्यपाद स्वामी बहुत दिनों तक योगाभ्यास करते रहे । फिर एक देवविमान में बैठकर उन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की । मार्ग में एक जगह उनकी दृष्टि नष्ट हो गई थी अतएव उन्होंने ‘शात्यष्टक’ रचकर ज्यो-की-त्यो दृष्टि प्राप्त कर ली, यथा—

“श्रीप्रभाचन्द्राचार्य भी शात्यष्टक की टीका के प्रारंभ में कहते हैं—

श्रीपूज्यपादस्वामी^३ सजातचक्षुस्तिमिरादिव्याधिस्तद्विनाशार्थं श्री-शान्तिनाथस्य न स्नेहादित्यादिस्तुतिमाह” —जिनके नेत्रों में तिमिर आदि व्याधि उत्पन्न हो गई है ऐसे श्री पूज्यपादस्वामी उसको दूर करने के लिए श्री शान्तिनाथ की ‘न स्नेहात्’ इत्यादि स्तुति करते हैं ।

इस शात्यष्टक के आठवें श्लोक में भी श्लेष अर्थ यही झलकता है ।

‘शान्ति शान्तिजिनेन्द्र । शान्तमनसस्त्वत्पादपद्माश्रयात्,
सप्राप्ता पृथिवीतलेषु बहव शात्यथिन प्राणिनः ।
कारुण्यान्मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्ना कुरु,
त्वत्पादद्वयदैवतस्य गदत शान्त्यष्टक भक्तित ॥८॥^४

अर्थात् हे शान्तिजिनेन्द्र ! बहुत से शात्यर्थी प्राणी शान्तचित्त से आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर इस पृथ्वी तल पर शान्ति को प्राप्त हो चुके हैं । हे प्रभो ! आपके पाद युगलरूपी देवता के भक्तिपूर्वक शान्त्यष्टक को पढ़ते हुए मुझ भाक्तिक पर आप करुणा करके दृष्टि को प्रसन्न कीजिए अथवा मुझ भाक्तिक की दृष्टि को प्रसन्न—तिमिर आदि दोषों

१ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा—भाग ४, पृ० ४१२ ।

२ तीर्थंकर महावीर भाग २, पृ० २२१ ।

३ क्रियाकलाप, पृ० २६६ ।

४ क्रियाकलाप, पृ० २७० ।

५ ‘तिमिरदोषरहिता निर्मला कुरु’—क्रि० पृ० २७० ।

से रहित निर्मल कीजिए ।

अनुभूति ऐसी भी प्रचलित है कि एक द्वार ऋद्धि के बल से शाकाश-मार्ग से आ रहे थे । मार्ग में मूर्य की तीक्ष्ण किरणों से अकरमात् नेत्र ज्योति चली गई । आप नीचे उतरकर शान्तिनाथ के नैत्यालय में बैठकर शान्तिनाथ की स्तुति करने लगे, आठवें श्लोक को बोलते ही आपकी नेत्र ज्योति ज्यो-की-स्यों वापस आ गई । पुन आपने माक्षान् नेत्रों से शान्तिनाथ का दर्शन करके गद्गद होकर 'शांतिजिनं शान्तिनिर्मलवक्त्रं' इत्यादि रूप से स्तुति की जो कि आज शात्यष्टक के माघ मर्मिर्नात है ।

कुछ भी हो यह तो निश्चित ही है कि इनके नेत्र का निमिर आदि रोग इन शांति भक्ति को करने में निमित्त अवश्य था ।

इनकी रचनायें जो कि वर्तमान में उपलब्ध हैं—

दशभक्ति, जन्माभिषेक, नवार्चिमिद्धि, ममाधितत्र, ष्टोपदेश, जैनैन्द्र-व्याकरण और मिद्धिप्रियन्तोत्र । इनमें से—

दशभक्ति का पाठ तो साधुओं को नित्य नैमित्तिक क्रियाओं में आता ही है । उनमें से जो प्राकृत दश भक्तियाँ हैं वे कुन्दगुदाचार्य की बनाई हुई हैं और संस्कृत दश भक्तियाँ पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित हैं ।

अन्य विद्वान् भी कहते हैं—

“आपके जीवन की अनेक घटनायें हैं—(१) विदेहगमन, (२) घोर-तपश्चरणादि के कारण नेत्र ज्योति का नष्ट हो जाना तथा शात्यष्टक के निर्माण से पुन उमकी प्राप्ति, (३) देवताओं द्वारा चरणों का पूजा जाना, (४) औषधि ऋद्धि की उपलब्धि, (५) पादस्पृष्ट जल से लोहे का सुवर्ण होना ।

आपकी रचनाओं में वंशरु शास्त्र और मारमग्रह भी हैं । 'मारमग्रह के विषय में धवलाटोका में श्री वीरसेन स्वामी ने कहा है कि—“मार-मग्रहेऽप्युक्त पूज्यपादै ।”

पूज्यपादस्वामी का समय वि० स० की पाँचवीं शताब्दी है । क्योंकि आपके गिण्य वज्रनदी ने वि० स० ५२६ में (४६९ ईस्वी) द्रविड सभ की स्थापना की ऐसा दर्शनसार में कहा है । अतः सभी विद्वान् इन्हे छठी शताब्दी का ही मानते हैं ।

अकलंकदेव

मान्यखेट नगर के राजा शुभतुङ्ग के पुरुषोत्तम मन्त्री के दो पुत्र थे—

१ जैनधर्म का प्रा० इतिहास द्वि० भाग, पृ० ११८ ।

अकलक और निष्कलक । एक बार आष्टाह्निक पर्व मे माता-पिता के साथ मुनि के पास ब्रह्मचर्य व्रत लिया । यौवनावस्था मे पिता के आग्रह से भी विवाह न कर आजन्म बाल ब्रह्मचारी रहे । अकलक एकपाठी और निष्कलक दो पाठी थे । बौद्धो के धर्मद्वेष से निष्कलक ने अपना बलिदान कर दिया । आप कर्लिंग देश के रत्नसचयपुर मे पहुँचे । वहाँ के राजा हिमशीतल की रानी मदनसुन्दरी ने आष्टाह्निकपर्व मे अपना जैन रथ निकलवाने का निर्णय किया । शर्त यह हुई कि यदि कोई जैनगुरु शास्त्रार्थ मे बौद्धगुरु को पराजित कर दे तब जैन रथ निकल सकता है ।^१”

रानी सकट के समय चतुराहार त्याग कर मन्दिर मे निश्चल बैठ गई । ध्यान के प्रभाव से अर्द्धरात्रि मे पद्मावती देवी ने आकर बताया कि प्रातः ही यहाँ अकलक देव आयेंगे और वे ही सघश्री बौद्धगुरु का दर्प चूर्ण करेंगे । रानी ने प्रसन्न होकर भगवान् की स्तुति की और प्रातः होते ही महाभिषेक पूजन किया । प्रातः एक उद्यान मे उनके दर्शन करके निवेदन किया । अकलकदेव ने शास्त्रार्थ प्रारंभ किया । बौद्धगुरु ने अपनी वश का न ममझकर अपनी इष्ट तारावती को घट मे स्थापित कर दिया और पर्दा डाल दिया । अकलकदेव तारादेवी को समझकर छह महीने तक शास्त्रार्थ करते रहे । अन्त मे चक्रेश्वरी देवी के कहे अनुसार तारा-देवी को पराजित करके जैनधर्म की अपूर्व प्रभावना की ।

इनकी रचनाये—स्वोपज्ञविवृति सहित लघीयस्त्रय, न्यायविनिश्चय सविवृति, सिद्धिविनिश्चयसविवृति, प्रमाणसग्रहसविवृति तथा टीका ग्रथ-तत्त्वार्थवार्तिकसभाष्य और अष्टशती है । इसका बनाया हुआ एक स्तोत्र भी अकलक^२ स्तोत्र नाम से प्रसिद्ध है ।

इनके समय के बारे मे भी विद्वान् एकमत नहीं है । जैनधर्म^३ के प्राचीन इतिहास मे परमानन्द शास्त्री ने इनका समय ईस्वी स० ७२० से ७८० सिद्ध किया है ।

कई एक पट्टावलियों मे अकलक देव को पूज्यपाद का उत्तराधिकारी सिद्ध किया है । श्रुतमुनि की पट्टावली मे “श्रीपूज्यपादमुनिरप्रतिमौष-धर्द्धि ” इत्यादि १७ वें श्लोक के बाद—

१ आराधना कथा कोश के आधार से ।

२ सहस्रनामटीका मे

३ जैनधर्म का इतिहास

द्वि० भाग, पृ० १४९ ।

“तत. परं शास्त्रविदा मुनीनामग्रेसरोऽभूदकलकसूरि ।
मिथ्यावकारस्थगिताखिलार्थी प्रकाशिता यस्य वचोमयूखे ॥१७॥
अर्थात् पूज्यपाद स्वामी के बाद (उनके पट्ट पर) शास्त्रो के वेत्ता
मुनियो मे अग्रसर अकलंकदेव हुए है ।”

देवकीर्ति पट्टावली मे भी पूज्यपाद के अनंतर—‘ततश्च’ कहकर
अजनिष्ठाकलक यज्जिनशासनमादित’ ।

अकलकं वभौ येन सोऽरुलको महामति. ॥१०॥

पूज्यपाद की छठी गताब्दी निर्णीत हो जाने से इनकी भी छठी या
सातवीं शताब्दी मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता है ।

मानतुंगाचार्य

“भट्टारक मकलचंद्र के शिष्य ब्रह्मचारी ‘पायमल्ल’ कृत्न भक्तामरवृत्ति
मे जो कि वि० स० १६६७ मे समाप्त हुई है लिखा है कि धाराधीश भोज
की राजमभा मे कालिदाम, भारवि, माघ आदि कवि रहते थे । मानतुग
ने ४८ साकलो को तोडकर जैनधर्म की प्रभावना की तथा राजा भोज को
जैनधर्म का उपासक बनाया । दूसरी कथा भट्टारक विश्वभूषणकृत भक्ता-
मर चरित मे भी इसी प्रकार बताया है कि ‘आचार्य मानतुग’ ने भक्ता-
मर स्तोत्र के प्रभाव से अडतालीस कोठरियो के ताले तोडकर अपना
प्रभाव दिखलाया ।”

इनके समय के बारे मे भी विद्वानो की अनेक विचारधारार्ये है ।
एक विद्वान् इन्हे ईस्वी सन् ७ वी शताब्दी का कहते है तो एक विद्वान्
इन्हे ११वी शताब्दी का कहते है । परमानन्द शास्त्री ने अपने जैनधर्म के
प्राचीन इतिहास^२ मे इन्हे ११वी शताब्दी का ही निश्चित किया है ।

भक्तामर स्तोत्र और भयहर स्तोत्र ये दो रचनार्ये इनकी मानी गई
है । भक्तामर स्तोत्र तो इतना प्रसिद्ध और अतिशय पूर्ण है कि शायद
ही कोई ऐसा दिगम्बर या श्वेतावर जैन होगा जो कि इसे न जानता हो।

श्रीवीरसेनाचार्य

इसी प्रकार से “आचार्य वीरसेन ने पट्टखण्डागम और कषायपाहुड
ग्रन्थराज पर धवला और जयधवला नाम की टीकार्ये रची है । इनकी

१ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा भा० ४, पृ० ४१२ ।

२ जैनधर्म का इतिहास द्वि० भाग, पृ० १३४ ।

जयधवला टीका को पूर्ण करने का श्रेय आचार्य जिनसेन को रहा है। जिनसेन ने जयधवला टीका को शकर्मवत्, ७५९ की फाल्गुन शुक्ला दशमी को पूर्ण किया है। इससे वीरसेन का ममय ई० सन् की नवमी शताब्दी ही है।”

जिनसेनाचार्य

जिनसेन स्वामी अविद्धकर्ण (ऋर्ण सस्कार के पूर्व) ही जैनेश्वरी दीक्षा ले ली थी ऐसा जयधवला टीका के अन्त में दी गई दो पद्य रचनाओं से स्पष्ट होता है। इनकी बनाई हुई तीन ही रचनायें उपलब्ध हैं—पार्श्वभ्युदय, आदिपुराण और जयधवला टीका।

गुणभद्राचार्य

जिनसेन स्वामी महापुराण के ४२ पर्व तक लिखते हैं। अनन्तर उनके पश्चात् उनके इस पुराण को श्री गुणभद्रसूरि पूर्ण करते हुए उत्तरपुराण की रचना करते हैं। अर्थात् महापुराण में ५ पर्व की और रचना करके अनन्तर उत्तरपुराण की रचना की है। अतः गुणभद्र सूरि का समय भी ईस्वी सन् की दशवीं शताब्दी है। इनकी रचनायें महापुराण का शेष और उत्तरपुराण, आत्मानुशासन और जिनदत्त चरित काव्य ये तीन हैं।”

एक पचामृताभिषेक पाठ^२ भी इनका बनाया हुआ मुद्रित हो चुका है। प० पन्नालालजी सोनी ने अनेको प्रमाणों से स्पष्ट कर दिया है कि ये पचामृतअभिषेक के कर्ता ‘गुणभद्रभदत’ ये ही हैं, भिन्न नहीं हैं।

चूँकि जिनेन्द्र कल्याणाभ्युदय में एक श्लोक है—

“वीराचार्यसुपूज्यपाद जिनसेनाचार्यसभाषितो ।
य पूर्व गुणभद्रसूरि वसुनन्दीन्द्रादिनद्युर्जित ॥
यश्चाशाधरहस्तिमल्लकथितो यश्चैकसधीरित ।
तेभ्य स्वाहृतसारमार्यरचित स्याज्जैनपूजाक्रम ॥१९॥^३”

पूजासार में भी कहते हैं—

“वीरसेन जिनसेनसूरिणा पूज्यपादगुणभद्रसूरिणा ।
इन्द्रनदिगुरुणैकसधिना जैनपूजनविधि प्रभाषित ॥

१ तीर्थङ्कर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, भा० २, पृ० ३२१ से

२ ‘पचामृताभिषेक पाठ संग्रह’ जयपुर से प्रकाशित ।

३ पचामृताभिषेक पाठ संग्रह का प्रारम्भिक वक्तव्य, पृ० १६ ।

जिनसहिता मे एक सन्धि लिखते है—

“पूज्यपादगुणभद्रसूरिभिर्वज्रपाणिभिरपि प्रपूजितै ।
मन्त्रवद्धनमप्युदारित शस्यतेऽत्र सकलेऽपि कर्मणि ॥”

इन सभी श्लोको से स्पष्ट हो जाता है कि जिनसेन के शिष्य गुण-भद्रसूरि ने यह अभिषेक पाठ बनाया है ।

आचार्य विद्यानन्द

आचार्य विद्यानन्द भी एक महान् तार्किक विद्वान् हो चुके है । विद्वानो ने इनका समय ईस्वी सन् ७७५ से ८४० तक प्रमाणित किया है अतः ये ई० स० नवमशती के आचार्य है ।

इनकी रचनाएँ—आप्तपरीक्षा स्वोपज्ञविवृतिसहित, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा, श्रीपुरपाश्वर्नाथस्तोत्र, विद्यानन्द महोदय ये स्वतन्त्र कृतियाँ है और अष्टसहस्री, तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, युक्त्यनुशासन ये टीका ग्रन्थ है ।

देवसेनाचार्य

ये आचार्य वि० स० ९९० में हुए है । दर्शनसार, भावसग्रह, आलाप-पद्धति, लघुनयचक्र, आराधनासार और तत्त्वसार ये इनकी रचनाएँ प्रसिद्ध है । दर्शनसार में जैनधर्म में अनेको मत-मतान्तर कब और कैसे उत्पन्न हुए—इस पर प्रकाश डाला है । भावसग्रह में भावों के माध्यम से गुणस्थानों का वर्णन करते हुए पञ्चगुणस्थानवर्ती श्रावकों की क्रियाओं का पर्याप्त वर्णन किया है । आलापपद्धति और नयचक्र में नयों का वर्णन है । आराधनासार में चार आराधनाओं का तथा तत्त्वसार में स्वतत्त्व और परतत्त्व का विवेचन है ।

अमृतचन्द्रसूरि

श्री अमृतचन्द्रसूरि ने पुरुषार्थसिद्धद्युपाय आर तत्त्वार्थसार, समयसार कलश ग्रन्थ लिखे है । तथा समयसार टीका, प्रवचनसार टीका और पचास्तिकाय की टीका लिखी है । इनका समय 'पट्टावली' के अनुसार विक्रम स० ९६२ है ।

आचार्य श्री नेमिचन्द्र

ये आचार्य षट्खण्डागम के ज्ञाता होने से 'सिद्धान्त चक्रवर्ती' कहे

१ तीर्थङ्कर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, भाग २, पृ० ४०५ ।

जाते हैं। इनके रचित ग्रन्थ—गोम्मटसार जीवकाण्ड, गोम्मटसार कर्मकाण्ड, त्रिलोकसार, लब्धिसार और क्षपणासार प्रसिद्ध हैं। इनका समय वि० सं० की ११वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है।

इसी प्रकार से और भी अगणित आचार्य हुए हैं जिन्होंने स्वहित साधना करते हुए परहित हेतु अनेको ग्रन्थ रचे हैं। जो कि आज हमें उपलब्ध होकर जिनवाणी रूपी अमृत का पान करा रहे हैं। बहुत से ऐसे भी आचार्य और दिगम्बर मुनि हुए हैं, जिन्होंने ग्रन्थ रचना नहीं की है किन्तु सध सचालन में ही निरत रहे हैं तथा कोई-कोई मात्र स्वहित में ही तत्पर रहे हैं।

नाना मत-मतान्तर

इस हुडावसर्पिणी के दोष से तृतीय, चतुर्थ और पचमकाल में अनेको मत-मतान्तर प्रचलित हो जाते हैं। कुदेव और कुलिंगी साधु भी दिखने लगते हैं। विदेह क्षेत्र में आज भी द्रव्य मिथ्यात्व नहीं है। यथा—

“उदुवरफलो के सदृश धर्माभाम वहाँ नहीं सुने जाते। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, चण्डी, रवि, शशि व बुद्ध के मन्दिर वहाँ नहीं है। यह देश पाखड सप्रदायो से रहित और मम्यगृष्टि जनो के समूह से व्याप्त है। विशेष इतना है कि वहाँ किन्ही जीवो के भाव मिथ्यात्व विद्यमान रहता है^१।”

निष्कर्ष यह निकलता है कि स्वर्गों में, भोगभूमियों में, विदेह क्षेत्रों में और विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों पर होने वाली विद्याधर नगरियों में कुदेव, कुगुरु आदि रूप द्रव्य मिथ्यात्व नहीं रहता है। भरत-ऐरावत क्षेत्रों में भी अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी के चतुर्थ पचम काल में भी द्रव्य मिथ्यात्व नहीं रहता है। चूँकि हुडावसर्पिणी के दोष से ही इसकी उत्पत्ति मानी है। अतः अनादिकाल से लेकर अनन्तकाल तक सर्वत्र जैनधर्म और दिगम्बर सम्प्रदाय ही रहती है। हाँ, भाव मिथ्यात्व तो नवग्रैवेयक तक सर्वत्र सर्वकाल रहता ही है।

विभिन्न मतमतान्तरों की उत्पत्ति कब और कैसे ?

इस युग की आदि में सबसे प्रथम भगवान् वृषभदेव के माथ बिना कुछ जाने बूझे चार हजार राजाओं ने दीक्षा ले ली थी। भगवान् के छह महीने के योग के प्रसंग में वे सब भूख प्यास से व्याकुल हो गए और वन के कदमूल फल भक्षण करने लगे तथा नदियों का पानी पीने लगे। तब वनदेवता ने कहा कि इस अर्हन्त वेश में आप लोगों की यह स्वच्छद प्रवृत्ति

१ हुडावसर्पिणी सा एक्का जाएदि चिण्हमिम ।१६१५॥

.....

तदियचदुपचमेसु कालेसु परमधम्मणासयरा ।

विबिहकुदेवकुलिंगी दीसते दुट्टपाविट्टा ॥१६२१॥—तिलोयप० पृ० ३५५

२ अवदुवरफलसरिसा धम्माभासा ण तत्थ सुव्वति ।

मिववम्मविण्हुचडीरविससिबुद्धाण ण पुराणि ॥२२५२॥

पासडममयच्चत्तो सम्माइट्ठीजणोघसच्छणो ।

णवरि विसेसो केसि पयट्ठदे भावमिच्छत्त ॥२२५३॥—तिलोयप० पृ ४२९

नहीं चल सकती है। तब उन लोगो ने भीतिवश अनेको वेष बना लिए। किसी ने वल्कल पहने, किसी ने जटायें बढाई, किसी ने भस्म रमाई आदि। एक हजार वर्ष बाद भगवान् को केवलज्ञान होने पर समवसरण मे सभी भ्रष्ट तापसियो ने^१ दिगम्बर दीक्षा ले लो किन्तु भगवान् वृषभ-देव का प्रपौत्र-भरतचक्री के पुत्र मरीचिकुमार ने पुन दीक्षा नही ली वह तीन सौ त्रैसठ पाखण्डमतो मे अग्रणी हो गया। कहा भी है—

मिथ्यात्व से कलकित, महामोह से सहित वृषभदेव के पुत्र का पुत्र पूर्वसूरियो के द्वारा सभी पाखण्डियो मे अग्रेसर गिना गया है^२।”

इन पाखण्ड मतो मे मूल पाँच भेद है—एकान्त, सशयिक, विपरीत, विनय और अज्ञान।

एकान्तमत प्रस्थापक—“श्री पार्श्वनाथ के शासनकाल मे सरयू-नदी के किनारे पलास नगर मे रहने वाला पिहितासव मुनि का 'शिष्य' बुद्धिकीर्ति नाम का एक मुनि था। वह मछली का मास खाकर अपनी तपस्या से भ्रष्ट हो गया और उसने रक्तवस्त्र धारण करके एकान्त मत चलाया। उसने कहा कि मरे हुए जीवो के मास से जीव नही है और मद्य भी द्रव पदार्थ है उसके पीने मे भी दोष नही है। कर्म अन्य ही करता है और उसका फल अन्य ही भोगता है ऐसा कहकर उसने क्षणिक एकात बौद्धमत की स्थापना की थी^३।”

संशयमत प्रस्थापक—“विक्रम राजा के मरने के १३६ वर्ष बाद सौराष्ट्र देश के वल्लभीनगर मे श्वेतावर मत उत्पन्न हुआ है। श्री भद्र-बाहु श्रुतकेवली के शिष्य शान्ति नाम के आचार्य थे। उनके शिष्य जिन-चन्द्र ने यह मत चलाया है^४।”

१ मरीचिवर्ज्या. सर्वेऽपि तापसास्तपसि स्थिता ।

भट्टारकाते सबुद्धय महाप्रान्राज्यमाश्रिता ॥

—आदि पृ० प० २४, पृ० ५९२

२ उसहजिणपुत्तपुत्तो मिच्छत्तकलकिदो महामोहो ।

सर्वेसि भट्टाण धुरि गणिओ पुव्वसूरीहि ॥८॥

—दर्शनसार

३ सिरिपासणाहत्तित्ये सरयूतीरे पलासणयरत्थो ।

पिहितासवस्स सिक्खो महामुदो बुड्ढकित्तिमुणी ॥६॥

—दर्शनसार

४ छत्तीसे वरिससये विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स ।

सोरट्ठे वलहीए उप्पण्णो सेवडो सघो ॥११॥

—दर्शनसार

॥१२ से १५ ॥ तक ।

इन्होंने स्त्रियो को इसी भव से मोक्ष, केवलियो को कवलाहार, वस्त्र सहित यतियो की मोक्ष वीरप्रभु का गर्भ परिवर्तन आदि अनेको अघटित वार्ते मानी हैं ।

“राजा विक्रम के मरने के १३६ वर्ष बाद मोरठ देश के बलभी-नगर मे श्वेतपट उत्पन्न हुआ है । सो सुनो—उज्जयिनी नगर मे अष्टाग महानिमित्त शास्त्र के ज्ञाता भद्रबाहु आचार्य थे । उन्होने निमित्तज्ञान जानकर अपने सघ से कहा कि इस देश मे बारह वर्ष का दुर्भिक्ष पडेगा । इसलिए आप लोग अपने-अपने सघ सहित दूमरे देशों मे चले जावो । आचार्य के वचन सुनकर समस्त गणधर-गणनायक अपने-अपने सघ को लेकर सुभिक्ष वाले देशों मे चले गये ।

उन आचार्यो मे एक शान्तिचन्द्र आचार्य थे वे अपन अनेक शिष्यों सहित मोरठ देश के बलभीनगर मे पहुँचे । तब वहाँ भी भयंकर दुर्भिक्ष पड गया । यहाँ तक कि क्रूर निर्धन भिक्षुक आदि दूमरो के उदर को विदीर्ण कर उगम का अन्न खाने लगे । उमो निमित्त से शातिचन्द्र के नमस्त सघ ने कवल, दंड, कुडी और ओढने के लिये श्वेत चादर धारण कर लिया और दीनवृत्ति मे घर-घर मे भिक्षा लाकर अपनी वसतिका मे बैठकर खाने लगे । अनतर जब सुभिक्ष हो गया तब आचार्य शातिचन्द्र ने अपने सघ मे कहा कि अब यह कुत्सित आचरण छोडो और फिर से मुनि दीक्षा लेकर शास्त्रोक्त आचरण पालो । यह सुनकर उनके मुख्य शिष्य जिनचन्द्र ने कहा कि अब ऐसे कठिन दुर्धर आचरणो को कौन धारण कर सकता है इसलिए इस दुःपमकाल मे हम अब इन धारण किए हुए आचरणो को नही छोड सकते । पुन शातिचन्द्र के समक्षाने पर जिनचन्द्र ने क्रोधित हुए डडे से गुरु का सिर फोड दिया वे मरकर व्यतर हो गये । इधर जिनचन्द्र सघ का आचार्य बन गया । जब व्यतर ने पुन निर्ग्रन्थ लिंग की प्रेरणा दी और नही मानने पर उपसर्ग किया तब शातिहेतु जिनचन्द्र ने गुरु की अष्टद्रव्यो से पूजा की । आज भी श्वेतावरो मे वह पूजा प्रचलित है ।”

१ छत्तीमे वरिसमये विक्रमरायम्भ मरणपत्तस्स ।

मोरट्ठे उप्पणो मेवटमघो हु बलहीण ॥१३७॥

॥१३८ से १६०॥

—भावमग्रह

मृते विक्रमभूपाले पट्त्रिंशदविक्रमते ।

गतेऽब्दानाममूलोके मत श्वेतावराभिधम् ॥१५५॥

—भद्रबाहुचरित, च० परिच्छेद

विपरीत मत संस्थापक

मुनिसुव्रतनाथ के शासन में क्षीरकदव उपाध्याय का शिष्य वसु और पुत्र पर्वत ये दोनों दुष्टात्मा हुए हैं। इन्होंने विपरीत मत की स्थापना करके नरक गति को प्राप्त किया है। अर्थात् 'अजैर्यंष्टव्य' सूत्र के अज शब्द का बकरा अर्थ करके (बकरे से होम करना चाहिए) पर्वत ने विपरीत मिथ्यात्व चलाया है।

वैनयिक मत संस्थापक

सभी तीर्थंकरों के काल में वैनयिक मिथ्यात्व प्रगट हुआ है। इनमें कोई जटासहित, कोई मुडितशिर, कोई शिखाधारी और कोई नग्न भी रहते हैं। ये कहते हैं कि दुष्ट और गुणवान् सभी की समान विनय करना चाहिए।”

अज्ञान मत संस्थापक

“पार्श्वनाथ के शासन के गण का शिष्य मस्करीपूरण नाम का साधु बहभ्रुतधारी था। इमने वीरप्रभु के तीर्थ में लोगों में अज्ञान मत चलाया। इमका कहना कि अज्ञान से ही मोक्ष होगी। सपूर्ण विश्व का कर्ता-विधाता कोई एक ही है। शून्य का ध्यान-प्रतिमा के बिना ही निराकार शून्य का चिन्तन करना चाहिए। यह मदिरा में आसक्त होता हुआ दुर्गति को चला गया है।”

“भगवान् पार्श्वनाथ के शासन में मस्करीपूरण नाम के एक मुनि थे। वे ग्यारह अंग पाठी थे, भगवान् वीर प्रभु के समवसरण में आये किन्तु गणधर के अभाव में भगवान् की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। पुन गौतम ने आकर दीक्षा ले ली, मन पर्ययज्ञानी हो गये। तत्क्षण वीरभगवान् की दिव्य ध्वनि खिरने लगी यह देख मस्करीपूरण समवसरण से बाहर निकल आया। उसने भगवान् की दिव्यध्वनि नहीं सुनी और लोगों से कहने लगा, देखो। मैं ग्यारह अंगपाठी समवसरण में बैठा रहा था तब दिव्यध्वनि नहीं खिरी और जब उनके शिष्य गौतम आ गये तब दिव्यध्वनि प्रगट हो गई। वह गौतम जिनेन्द्रदेव कथित शास्त्री को नहीं जानता है। वह तो वेदों का ज्ञाता है। उसने आकर दीक्षा ले ली इसलिए भगवान् की वाणी

१ सव्वेसु य तित्थेसु य वेणइयाण समुभवो अत्थि ।

सजडा मुडियसीसा सिहिणो णगा य केई य ॥१८॥

—दर्शनसार

२ सिरिचीरणाहत्थि बहुस्सुदो पाससघगणिसीसो ।

मक्कडिपूरणसाह अण्णाण भासए लोए ॥२०॥

—दर्शनसार

खिरने लगी। इसलिए ऐसा मालूम होता है कि ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है बल्कि अज्ञान से ही मोक्ष होता है। ससार में देव कोई नहीं है अतः तुम लोग शून्य का ध्यान करो। इत्यादि रूप से इसने अज्ञानमत चलाया।^१

अन्य जो द्राविडसघ आदि उत्पन्न हुए हैं उनके प्रवर्तकों का वर्णन—

द्राविडसंघ

“श्री पूज्यपाद के शिष्य, वज्रनदी नाम के मुनि ने द्राविडसघ की स्थापना की है। ये विक्रमराजा के स्वर्गस्थ होने के ५२६ वर्ष के बाद दक्षिण मथुरा में (मद्रास प्रांत में) हुए हैं। इन्होंने अप्रासुक चने आदि को खाने का, अगालित जल में स्नान आदि का निरूपण किया है।^२”

यापनीय सघ

“विक्रम राजा के मरने के ७०५ वर्ष बाद कल्याण नगर में श्वेतपट धारियों में से श्रीकलश नाम के साधु से ‘यापनीय’ नाम का सघ प्रगट हुआ है^३।”

अन्यत्र भी कहा है—“करहाटक नगर में भूपाल नामक राजा की नृकुल देवी रानी थी। किसी समय रानी ने कहा है नाथ। मेरे पिता के नगर में गुरु हैं उन्हें आप बुलाइए। राजा ने अपने बुद्धिसागर मंत्री को उन्हें लेने भेजा। मंत्री उन्हें लिवा लाया। जब राजा ने उन्हें दूर से देखा कि ये दण्ड पात्रादि नवीन मत के धारक हैं वह बिना दर्शन किये वापस लौट आया। तब रानी ने उन गुरुओं से जाकर प्रार्थना की कि हे भगवन्! मेरे आग्रह से आप सब परिग्रह छोड़कर पहले ग्रहण की हुई पवित्र निर्ग्रन्थ अवस्था ग्रहण कीजिए। तब उन श्वैताम्बर साधुओं ने वस्त्रादि परिग्रह छोड़कर हाथ में पिच्छी कमडलु लेकर दिगम्बरी दीक्षा ले ली। तब राजा भी उनके दर्शनार्थ जाकर उन्हें अपने शहर में लिवा

१ मसयपूरणरिसिणा उप्पण्णो पासणाहत्तित्थम्मि ।
सिरिवीरसमवसरणे अगहियञ्जुणिणा णियत्तेण ॥१६१॥
॥१६२ से १६४॥ तत्र

—भावमग्रह

२ सिरिपुज्जपादसीसो दाविडमघस्स कारगो वुट्ठो ।
णामेण वज्जणदी पाहुव्वेदी महासत्तो ॥२४॥
पचसए छन्वीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स ।
दक्खिणमहुगजादो दाविडसघो महामोहो ॥२८॥

—दर्शनमार

३ कन्लाणे वरणयरे मत्तमये पच उत्तरे जादे ।
जावणिय सघभावो सिरि कलसादो हु सेवडादो ॥२९॥

—दर्शनमार

लाया । उस समय ये साधु दिगम्बर वेष धारण कर भी श्वेताम्बर मत के समान आचरण करने लगे । गुरूपदेश के बिना नट के समान उपहास का कारण लिंग धारण किया और फिर कितने दिनों बाद इन्हीं कुमार्गियों से यापनीय सघ निकला ।”

पुन इसी मिथ्यात्व मोह से मलीन श्वेताम्बर मत से शुभ कार्य पराङ्मुख कितने ही मत प्रचलित हो गये । उनमें से कितने तो अहंकार के वश से, कितने अपने आप आचरण धारण करने से, कितने अपने-अपने आश्रय के भेद से तथा कितने ही अपने छोटे कर्म के उदय से निकले । इसी तरह अनेको मतों का आविर्भाव हो गया ।

“महाराज विक्रम की मृत्यु के १५२७ वर्ष बाद धर्म कर्म का सर्वथा नाश करने वाला एक लुकामत (ढूँढियामत) प्रगट हुआ । गुजरात में अणहल नगर है । वहाँ प्राग्वाट (कुलवी) कुल में लुका नामक एक श्वेतावरी^२ हुआ । उसने जिनप्रतिमा की पूजा, दान आदि कर्मों का विरोध करके लुका मत चलाया है ।

पुन उस मत में भी कलिकाल के निमित्त से अनेको भेद हो गये है ।’
काण्ठा. संघ को उत्पत्ति

श्री वीरसेनाचार्य के शिष्य जिनसेन हुए । उनके शिष्य गुणभद्रसूरि हुए जो कि महातपस्वी और भार्वाङ्गी मुनि थे । इन्होंने विनयसेन मुनि को सिद्धान्त का अध्ययन कराकर स्वर्ग प्राप्त किया । इन विनयसेन के शिष्य कुमारसेन हुए जो कि नदीतट नामक ग्राम में रहते थे । इन्होंने सन्यास ग्रहण करने के बाद उसे भग करके प्रायश्चित्तरूप पुनर्दीक्षा नहीं ली । इन कुमारसेन मुनि ने मयूरपिच्छिका छोड़कर चमरीकेशो की पिच्छिका ग्रहण कर ली और बागड प्रात में अपना मत चलाया ।

इन्होंने स्त्रियों की पुनर्दीक्षा, क्षुल्लको को वीरचर्या, चमरीगाय के

१ अथास्ति करहाटाक्ष द्रग द्रविण सभृत ॥१३७॥

धृतदिग्वाससा रूपमासार मितवाससाम् ॥१५३॥

गुरुशिक्षातिग लिंग नटवद् भडिमास्पद ।

ततो यापनसघोऽभूत्तेषा कापथवर्तिनाम् ॥१५४॥ -भद्रबाहु च० परि० ४

२ मूते विक्रमभूपाले सप्तविंशतिसयुते ।

दशपञ्चशतेऽब्दानामतीते शृणुतापरम् ॥१५७॥

लुकामतमभूदेक लोपक धर्मकर्मण ।

देशोऽन्न गीर्जरे ख्याते विद्वत्ताजितनिर्जरे ॥१५०॥ -भद्रबाहु च० परि० ४

५. वर्तमान में निर्दोष मुनि

इस युग में निर्दोष साधु समुदाय रहेगा

कुंदकुदादि निर्गथाचार्य स्वयं पंचमकाल में हुए हैं और उन्होंने स्वयं पंचमकाल में निर्दोष मुनियों का अस्तित्व सिद्ध किया है—

भगवान् श्री कुन्दकुन्ददेव कहते हैं—

“इस भरतक्षेत्र में और पंचमकाल में आत्मस्वभाव में स्थित होने पर साधु को धर्मध्यान होता है। जो इस बात को नहीं मानते हैं वे अज्ञानी हैं। आज भी रत्नत्रय से शुद्ध साधु आत्मा का ध्यान करके इद्रपद अथवा लौकातिक पद को प्राप्त कर लेते हैं और वहाँ से च्युत होकर मोक्ष चले जाते हैं।”

अन्यत्र भी कहा है—“इस कलिकाल में भी कहीं कोई पुण्यशाली मुनि होते हैं जो कि मिथ्यात्व आदि कलकपक से रहित हैं, सच्चे धर्म की रक्षा करने में मणिस्वरूप हैं, अनेक परिग्रह के विस्तार को छोड़ चुके हैं और पापरूपी वन को दग्ध करने में पावकस्वरूप हैं। सो ये मुनि वर्तमानकाल में भूतल पर पूजे जाते हैं पुनः स्वर्ग में देवों द्वारा पूजे जाते हैं।”

श्री गुणभद्र स्वामी कहते हैं—

“जो स्वयं मोह को छोड़कर कुलपर्वत के समान पृथ्वी का उद्धार अथवा पोषण करने वाले हैं, जो समुद्रों के समान स्वयं धन की इच्छा से रहित होकर रत्नों की निधि खान अर्थात् स्वामी हैं, तथा जो आकाश के

१ भरहे दुस्समकाले घम्मज्जाण हवेइ साहुस्स ।

त अप्पसहावठिदे ण हु मण्णइ सो वि अण्णाणी ॥७६॥

अज्जवि तिरयणसुद्धा अप्पा ज्ञाएवि लहइ इदत्त ।

लोयत्तियदेवत्त तत्थ चुदा णिव्वुदि जति ॥७७॥

—मोक्षपाहुड पृ० २७५

२ कोऽपि क्वापि मुनिर्वभूव रुक्कती काले कलावप्यल ।

मिथ्यात्वादिकलकपकरहित सद्धर्मरक्षामणि ॥

सोऽय सप्रति भूतले दिवि पुनर्देवैश्च सपूज्यते ।

मुक्तानेकपरिग्रहव्यतिकर पापाटवीपावकः ॥२४१॥

—नियमसार गा० १५४, टीका

समान व्यापक होने से किन्हीं के द्वारा स्पर्शित न होकर विश्व की विश्रांति के लिए हैं ऐसे अपूर्व गुणों के धारक चिरन्तन-महामुनियों के शिष्य-निकट रहनेवाले, सन्मार्ग के अनुष्ठान में तत्पर कितने ही साधु आज भी विद्यमान हैं।^१”

वर्तमान में साक्षात् केवली भगवान् व श्रुतकेवली नहीं हैं। फिर भी उनके वचन और उन वचनों के अनुरूप प्रवृत्ति करने वाले साधु विद्यमान हैं। श्री पद्मनन्दि आचार्य कहते हैं—

सप्रत्यस्ति न केवली किल कली त्रैलोक्यचूडामणिः,
तद्वाच परमामतेऽन भरतक्षेत्रे जगद्योतिका।
सदरत्नत्रयधारिणो मतिवरान्ताया समालम्बनं,
तत्पूजा जिनवाचि पूजनमन साक्षाज्जिनः पूजितः ॥६८॥

इस समय इस कलिकाल में भरत क्षेत्र के भीतर त्रैलोक्य चूडामणि केवली भगवान् विराजमान नहीं हैं। फिर भी लोक को प्रकाशित करने वाले उनके वचन तो वहाँ विद्यमान हैं ही और उनके वचनों को आश्रय-अवलम्बन लेने वाले मद् रत्नत्रयधारी श्रेष्ठ यतिगण मौजूद हैं। इसलिये उन मुनियों की पूजा जिनवचनों को ही पूजा है और साक्षात् जिनदेव की ही पूजा की गई है ऐसा ममज्ञान।^२”

पूर्वाचार्यों ने मुनियों के प्रति श्रावकों के लिए क्या आदेश दिया है— इस कलिकाल में मनुष्यों का चित्त चञ्चल रहता है और शरीर अन्न का कौड़ा बना हुआ है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जो आज भी जिनरूप को धारण करने वाले मनुष्य विद्यमान हैं। जैसे लेपादि—पापाण वर्गैरह से निर्मित जिनेन्द्रदेवों की प्रतिमायें पूज्य हैं वैसे ही आज-कल के मुनियों को भी पूर्वकाल के मुनियों की प्रतिकृति मानकर पूजना चाहिये।

आहारमात्र प्रदान के लिये तपस्वियों की परीक्षा क्या करना? वे सज्जन हो या दुर्जन। गृहस्थ तो दान से शुद्ध हो जाता है। सब तरह के

१ भर्तार कुलपर्वता इव भुवो मोह विहाय स्वय,
रत्नाना निधय पयोधय इव व्यावृत्तवित्तस्पृहा।
स्पृष्टा कैरपि नो नभो विभुतया विश्वस्य विश्रातये,
मन्त्यद्यापि चिरतनातिकचरा सन्तः कियन्तोऽयमी ॥३३॥

आरंभ में प्रवृत्त हुए गृहस्थों का धनव्यय बहुत प्रकार से हुआ करता है। इसलिये अत्यर्थ सोच-विचार नहीं करना चाहिये। मुनिजन जैसे-जैसे तप, ज्ञान आदि गुणों से विशेष हों, वैसे-वैसे गृहस्थों को उनकी अधिक पूजा (समादर) करना चाहिये। धन बड़े भाग्य से मिलता है। अतः भाग्यशाली पुरुषों को आगमानुकूल कोई मुनि मिले या न मिले, किन्तु उन्हें अपना धन जैन-धर्माश्रितों में अवश्य खर्च करना चाहिये। जिनेन्द्रदेव का यह शासन अनेक प्रकार के ऊँच और हीन जनो से भरा हुआ है। जैसे मकान एक खम्भे पर नहीं ठहर सकता है वैसे ही यह शासन—जैन-धर्म भी एक पुरुष के आश्रय से नहीं ठहर सकता है।^१

नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेप की अपेक्षा से मुनि चार प्रकार के होते हैं और वे सभी दान, सन्मान आदि के योग्य हैं। गृहस्थों को पुण्य उपार्जन करने में जिनविम्बों के समान उन चार प्रकार के मुनियों में उत्तरोत्तर रूप से विशेष-विशेष विधि ही जाती है।^१

- १ काले कलौ चले चित्तं देहे चान्नादिकीटके ।
 एतच्चित्रं यदद्यापि जिनरूपधरा नरा ॥७९६॥
 यथापूज्य जिनेन्द्राणा रूप लेपादिनिर्मितम् ।
 तथा पूर्वमुनिच्छाया पूज्या सप्रति सयता ॥७९७॥
 भुक्तिमात्रप्रदाने तु का परीक्षा तपस्विना ।
 ते सन्त सन्त्वसतो वा गृही दानेन शुद्धयति ॥८१८॥
 सर्वारम्भप्रवृत्ताना गृहस्थाना धनव्यय ।
 बहुषास्ति ततोऽत्यर्थं न कर्तव्य विचारणा ॥८१९॥
 यथा यथा विशिष्यते तपोज्ञानादिभिर्गुणै ।
 तथातथाधिक पूज्या मुनयो गृहमेधिभि ॥८२०॥
 दैवाल्लब्ध धन धन्यैर्वप्तव्य समयाश्रिते ।
 एको मुनिर्भवे लभ्यो न लभ्यो वा यथागमम् ॥८२१॥
 उच्चावचजनप्राय समयोऽय जिनेशिनाम् ।
 नैकस्मिन्, पुरुषे तिष्ठेदेकस्तम्भ इवालय ॥८२२॥
 ते नामस्थापनाद्रव्यभावन्यासैश्चतुर्विधा ।
 भवति मुनयः सर्वे दानमानादिकर्मसु ॥८२३॥
 उत्तरोत्तरभावेन विधिस्तेषु विशिष्यते ।
 पुण्यार्जने गृहस्थाना जिनप्रतिष्ठातिष्विव ॥८२४॥

अन्यत्र भी कहा है—

“इस कलिकालरूपी वर्षाकाल मे सपूर्ण दिशायें मिथ्या उपदेशरूपी बादलो से व्याप्त हो रही है, बडे खेद की बात है कि ऐसे समय मे सदुपदेश देने वाले गुरु जुगुनू के समान क्वचित्-क्वचित् ही चमकते है ।

अत क्या करना चाहिए ? सो ही बताते है—

जैसे पाषाण आदि की प्रतिमाओ मे जिनेन्द्रदेव की स्थापना करके पूजते है वैसे ही ऐदयुगीन—आजकल के मुनियो मे पूर्व के मुनियो की स्थापना करके भक्ति से उनकी अर्चा करिये । क्योकि अतिचर्चा—अति-क्षोदक्षेम करने वालो का हित कैसे हो सकता है ?”

पंचम काल के अन्त तक चतुर्विध सघ का अस्तित्व रहेगा तभी तक धर्म भी रहेगा और तभी तक राजा का अस्तित्व सुना जायेगा तथा अग्नि का अस्तित्व भी तभी तक रहेगा । चतुर्विध सघ के अभाव मे धर्म नही रहेगा और धर्म के अभाव मे अग्नि भी नही रहेगी । यथा—

“अन्तिम इक्कीसवें कल्की के समय मे वीरागज नामक मुनि, सर्वश्री नाम की आर्यिका तथा अग्निदत्त और पगुश्री नामक श्रावक युगल होंगे । कल्की की आज्ञा से मन्त्री मुनिराज के आहार के समय उनसे प्रथम^२, ग्रास को शुल्करूप मे मांगेंगे, तब मुनिराज तुरत उसे देकर अन्त-

१ कलिप्रावृषि मिथ्यादिद्मेवच्छन्नासु दिक्ष्विह ।

खद्योतवत्सुदेष्टारो हा द्योतते क्वचित् ॥७॥ —सागारध० पृ० १५

विन्यस्यैदयुगीनेषु प्रतिमासु जिनानिव ।

भक्त्या पूर्वमुनीनर्चेत् कुत श्रेयोऽतिचर्चिनाम् ॥ ६४॥

—सागारध० पृ० १३७

२ वीरागजाभिधानो तन्काले मुणिवरो भवे एक्को ।

सव्वसिरी तह विरदी सावययुगमग्गिदत्तपगुसिरी ॥१५२१॥

—तिलोय० अ० पृ० ३४४

त तस्स अग्गपिड सुक्क गेण्हेह अप्पघादिस्स ।

अथ जाचिदमिह पिडे दादूण मुणिवरो तुरिद ॥१५२७॥

कादूणमतराय गच्छदि पावेदि ओहिणाण पि ।

अक्कारिय अग्गिलय पगुसिरीविरदिसव्वसिरी ॥१५२८॥

भासइ पसण्णहिदओ दुस्समकालस्स जादमवसाण ।

तुम्हम्ह तिदिणमाळ एसो अवसाणकक्की हु ॥१५२९॥

ताहे चत्तारि जणा चउविह आहारसगपहुदीण ।

जावज्जीव छडिय सण्णास ते करती य ॥१५३०॥

राय समझकर आहार छोड़कर वापस चले आयेंगे उन्हे उसी समय अवधिज्ञान उत्पन्न हो जावेगा। पुन आर्यिका तथा श्रावक-श्राविका को बुलाकर कहेगे कि अब दुष्पमाकाल का अन्त आ चुका है, तुम्हारी और हमारी तीन दिन की आयु शेष है। पुन. वे चारो जन चतुराहार और परिग्रहादि को जन्मपर्यन्त छोड़कर सन्यास ग्रहण करेंगे। वे सब कार्तिक कृष्णा अमावस्या के प्रातः स्वातिनक्षत्र मे शरीर छोड़कर सौधर्म स्वर्ग मे उत्पन्न होंगे।

“उसी दिन मध्याह्न मे क्रोध से कोई असुरकुमार का देव कल्की राजा को मार डालेगा और सूर्यास्त के समय अग्नि नष्ट हो जावेगी।”

“इसके बाद तीन वर्ष आठ मास और एक पक्ष के बीत जाने पर महाविषम अतिदुष्पमा नामक छठा काल शुरू हो जावेगा।”

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पचमकाल के अन्त तक मुनियों का अस्तित्व रहेगा, पुन आज कौन सी बात है क्यों नहीं है? क्या उस समय आज की अपेक्षा मुनियों के आहार विहार मे विशेषता आ सकती है? क्या उस समय श्रावक आज की अपेक्षा भी अधिक विवेकशील सदैव शुद्ध भोजन करने वाले होकर चाहे कोई भी चाहे जिस काल मे साधु को पडगाहन कर सकेंगे? क्या उस समय मुनियों का सहनन आज की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो सकेगा? क्या वे जिनकल्पी चर्या कर सकेंगे?

यदि नहीं, तो आज भी मुनियों की चर्या वाले निर्दोष साधु अवश्य है। और वे भावलिगी भी है सभी द्रव्यलिगी नहीं है। यदि कोई द्रव्यलिगी हो भी तो उसका ज्ञान सर्वज्ञ के सिवाय अन्य किसी को नहीं हो सकता है। वास्तव मे जो द्रव्यलिगी नवग्रैवेयक तक जा सकते है तो बाहर से हीनचारित्र वाले या भ्रष्ट चारित्र वाले नहीं हो सकते है। वे महातपस्वी ज्ञान ध्यान मे तत्पर निरतिचार चर्या पालने वाले ही होते है फिर भी कहां किस रूप मे मिथ्यात्वकण विद्यमान है जिसका पता हम और आपको नहीं लग सकता है।

प्रश्न—द्रव्यलिगी किसे कहते है ?

उत्तर—जो साधु मुनिवेष धारण तो कर चुके है अतः द्रव्य मे लिंग

कतियबहुलस्सते

तद्विसे मज्झणहे कयकोहो कोवि असुरवरदेवो ।

मारोदि कविकराय अग्गी णासेदि दिणयरत्थमणे ॥१५३३॥

—तिलोपपणत्ति पृ० ३४४

धारण करने से द्रव्यलिंगी है। वे छठे-सातवें गुणस्थान के परिणामो मे रहते हैं अतः वे भाव से भी मुनि होने से भावलिंगी हैं। किन्तु यदि मुनि का गुणस्थान पाचवा, चौथा या पहला है तो वे द्रव्यलिंगी है। यह परिणामो की स्थिति जानना सर्वज्ञगम्य ही है।

सब मे जो साधु रहते है वहाँ परस्पर मे वदना-प्रतिवन्दना करने मे वे परिणामो की सूक्ष्म व्यवस्था को नही देखते है प्रत्युत बाहरी क्रियाओ से हो नमस्कार आदि मे प्रवृत्त होते है। जैसे—भवदेव-भावदेव मुनि और वारिषेण-पुष्पडाल का उदाहरण जगत्प्रसिद्ध है।

द्रव्यलिंग-भावलिंग

नीतिसार मे कहते हैं कि—

“द्रव्यलिंग को धारण करके ही यति भावलिंगी होता है। अर्थात् ऐसा नही है कि पहले भावलिंग हो जावे पुन. द्रव्यलिंग हो। जैसे धान्य के ऊपर का छिलका अलग करने के बाद ही अन्दर की लालिमा को दूर करके चावल स्वच्छ किया जाता है। किन्तु अन्दर की लालिमा दूर करके ऊपर का छिलका कोई निकालना चाहे यह असम्भव है। अत. द्रव्यलिंग निर्ग्रन्थ अवस्था धारण किये बिना नाना व्रतो को धारण करते हुए भी कोई पूज्य नही हो सकता है। अचेलकता—नग्नता, शिर और दाढ़ी, मूँछ के केशो का लोच, आमरण आदि स रहित हाने से सस्कार रहित शरीर और मयूरपिच्छिका को धारण करना ये चार चिह्न माने गए है। यह द्रव्यलिंग ही भावलिंग का कारण है। भावलिंग तो आन्तरिक परिणामरूप होने से नेत्रइन्द्रिय का विषय नही हे अत. वह स्पष्ट नही हो सकता है। मुद्रा ही सर्वत्र मान्य होती है मुद्रारहित कोई भी मान्य नही होता है यथा राजमुद्रा को धारण करने वाला ही अत्यतहीन भी हो तो भी राजा माना जाता है अथवा राजा के कर्मचारी (सिपाही) की मुद्रा से सहित ही कोई मनुष्य राजकर्मचारी माना जाता है अन्यथा नही।”

- १ द्रव्यलिंग समास्थाय भावलिंगी भवेद् यति ।
 विना तेन न पूज्य स्यान्नानाव्रतधरोऽपि सन् ॥७४॥
 अचेलत्व शिर.कूर्चलोचोऽथ केशधारणम् ।
 निराभरणताऽछिन्नदेहता पिच्छधारणम् ॥७५॥
 द्रव्यलिंगमदो ज्ञेय भावलिंगस्य कारणम् ।
 तदध्यात्मकृत स्पष्टं, न नेत्रविषय यत् ॥७६॥
 मुद्रा सर्वत्र मान्या स्यात् निर्मुद्रो नैव मन्यते ।
 राजमुद्राधरात्यतहीनवच्छास्त्रनिर्णय ॥७७॥

ही किया है। यद्यपि दक्षिणमें एक दो मुनि अवश्य थे लेकिन उनकी चर्चा में कुछ शिथिलता आ गई थी। आपने मूलाचार आदि ग्रन्थों के स्वाध्याय के बल पर सच्चे दिग्म्बर मुनि के स्वरूप का सभी को भान करा दिया। दक्षिण में आपने जैनो से मिथ्यात्व का त्याग कराये तब लोगो ने गाड़ी में कुदेवो को भर-भर नदी में विसर्जित किया है।

आपकी प्रेरणा से कुथलगिरि में देशभूषण कुलभूषण केवली भगवान् के बिम्ब स्थापित हुए। कुम्भोज में बाहुबलि भगवान् की मूर्ति स्थापित हुई और भी अनेको स्थल पर जिन प्रतिमायें स्थापित हुईं। आपने धवल, जयधवल और महाधवल ग्रथो को ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करने की प्रेरणा दी जो कि आज फलटन में सरस्वती भवन में विराजमान है। आपकी प्रेरणा से 'दि० जैन जिनवाणी जीर्णोद्धारक सस्था' का उदय होकर धवल आदि ग्रन्थ मुद्रित हुए।

आपने अनेको मुनियो को जन्म दिया, आर्यिकायें बनाईं, क्षुल्लक और क्षुल्लिका दीक्षायें दी। तमाम ब्रह्मचारी, व्रतप्रतिमा आदि श्रावक बने। लाखो भव्यजीवो ने शुद्ध खान-पान का नियम लेकर श्रावकोचित मर्यादा का पालन किया है। "सम्मदशिखर यात्रा के समय लगभग दो सौ नर-नारियो, साधु-साध्वियो से समलकृत आपका सघ विशाल था। आपके सघ में मुनि वीरसागर, नेमिसागर और अनन्तकीर्ति जी थे। ऐलक, क्षुल्लक और क्षुल्लिकायें भी थी। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणीगण भी थे।" इस यात्रा के निमित्त से उत्तर प्रान्त में भ्रमण करके आपने जैनधर्म की अपूर्व-प्रभावना की है। इस युग में आप साधु मार्ग के घुरघुर हुए हैं। यही कारण है कि चतुर्विध सघ ने आपको "चारित्रचक्रवर्ती" शब्द से सम्बोधित कर अपनी गुणज्ञता प्रगट की थी।"

"सन् १९४७ में बम्बई सरकार ने हरिजनो के उद्धार हेतु हरिजन-मदिर प्रवेश कानून बनाया। उस समय धर्म की रक्षा हेतु आपने प्रतिज्ञा कर ली कि "जब तक पूर्वोक्त बम्बई कानून से आई हुई विपत्ति जैनधर्म के आयतनो—जिनमदिरो से दूर नहीं होती है, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा।" इस प्रसंग में तमाम जैनियो ने यथाशक्ति त्याग और पुरुषार्थ किया। अन्ततोगत्वा धर्म की विजय हुई। आचार्यश्री ने वारामती के चातुर्मास में १६ अगस्त १९५१ के रक्षाबधन के पावन दिवस अन्न का आहार ग्रहण किया। ११०५ दिनों के पश्चात् आचार्यश्री ने अन्न का

आहार ग्रहण किया था। समाज में उस समय के हर्ष का वातावरण कोई एक विलक्षण ही था।

आपने अपने साधु जीवन में ३५००० मील का पैदल विहार किया है। एक बार करपात्र में आहार लेते हुए भी इतना मनोबल और काय-बल आश्चर्य को उत्पन्न कर देता है। और क्या साधु जीवन में आपने कितने उपवास किये हैं और कितने आहार इसका विवरण तो सामान्य मानव को चकित कर देता है। आप स्पष्ट में 'तपोधन' ही थे।"

सन् १९२० में निग्रन्थ दीक्षा लेकर १९५५ तक के वर्षों में आपने ९९३८ उपवास किये हैं। अर्थात् आपके ३५ वर्ष के मुनि जीवन में २५ वर्ष ७ मास अनशन में बीते हैं और ९ वर्ष ५ मास आपने आहार लिया है।"

उपवासों का विवरण

	उपवास	वार	कुल दिन
१	१६ दिन का	३ वार	४८ दिन
२	१० दिन का	१ वार	१० दिन
३	९ दिन का	६ वार	५४ दिन
४	८ दिन का	७ वार	५६ दिन
५	७ दिन का	६ वार	४२ दिन
६	६ दिन का	६ वार	३६ दिन
७	५ दिन का	६ वार	३० दिन
८	४ दिन का	६ वार	२४ दिन
९	अन्तिम ३६ दिन	१ वार	३६ दिन

योग ३३६

नाम व्रत	संख्या
१ चारित्रशुद्धि	१२३४
२ तीस चौबीसी	७२०
३ कर्म दहन (३ वार)	४६८
४ सिंहनिष्क्रीडित (३ वार)	२७०
५. सोलहकारण (१६।१६)	२५६
६ श्रुतपंचमी	३६

१ चारित्रचक्रवर्ती पृ० २४० ।

२ आचार्य श्री शातिसागर जी महाराज प्रथम शताब्दी महोत्सव ।

२५२ वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

७. विहरमान बीस तीर्थकर व्रत	२०
८ दशलक्षण	१०
९ सिद्धो के व्रत	८
१० आष्टाह्निक व्रत	८
११ गणधरो के व्रत	२००
१२ अतिरिक्त व्रत	६३७२

कुलयोग ९६०२ ३३६ + ९६०२ = ९९३८

गणधरो के १४५२ उपवाम होते हैं। आचार्य महाराज २०० ही कर पाये।

आपको जिनेन्द्रदेव के पचामृताभिषेक को देखने की बहुत ही सचि थी। सल्लेखना के प्रसंग पर कुन्धरुगिरि में आप प्रातः ९ बजे के लगभग वेदी में बैठकर बड़ी सचिसे अभिषेक देखते थे। उस समय मैंने स्वयं वहाँ रहकर आचार्यश्री की भक्ति का अवलोकन किया है।

“आपके गुरु देवेन्द्रकीर्ति जो १०५ वर्ष तक जीवित रहे हैं और वे भी तपस्या की मूर्ति थे। वे हमेशा एक उपवास और एक पारणा से आहार करते थे। उन्होंने १६ वर्ष की अवस्था में मुनिपद धारण किया था, बालब्रह्मचारी थे।” आगम का ज्ञान अल्प होने से उनकी चर्या जो कुछ शिथिल थी, आचार्यश्री की दृढचर्या का अवलोकन कर उन्होंने उनके पास अपनी चर्या का सशोषण किया था।

५२ वर्ष की आयु में आचार्यश्री ने आचार्यपद को प्राप्त किया था और ३२ वर्ष तक कुशलतापूर्वक अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए २४ अगस्त को अपने आचार्यपद का त्याग किया है। और अपनी आज्ञा से अपने प्रथम दिगम्बर शिष्य वीरसागर को आचार्यपद का समाचार भेजा, चूँकि उस समय श्री वीरसागर जी महाराज जयपुर (राजस्थान) में खानिया में ससघ चातुर्मास कर रहे थे।

आचार्य वीरसागर महाराज

हैदराबाद राज्य के अन्तर्गत औरंगाबाद नाम का शहर है। उसी जिले में ‘ईर’ नाम का एक गाँव है। खडेलवाल जातीय और गगवाल गोत्रीय रामसुख सेठ की भार्या का नाम ‘भागू बाई’ था। इन दम्पति के विक्रम सं० १९३३ सन् १८७६ मे आषाढ सुदी पूर्णिमा को पुत्ररत्न का

जन्म हुआ, जिसका नाम हीरालाल रखा गया था। हीरालाल ने वि० स० १९७८ में ऐलक पन्नालाल से सप्तम प्रतिमा ली थी। विक्रम स० १९७९ सन् १९२२ में कोन्न्ग गाम में पहुँच कर ब्रह्मचारी खुशालचन्द्र के साथ आचार्यश्री शातिसागर के दर्शन करके वि० स० १९८० में उभय ब्रह्मचारी गुरुदेव से क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण कर ली। तब आपका नाम वीरसागर और ब्र० खुशालचन्द्र का नाम चन्द्रसागर रखा गया। वि० स० १९८१, सन् १९२४ में समडोली नगर में आपने मुनि दीक्षा ले ली।

आपने गुरु के साथ १२ चातुर्मास किये। अनन्तर गुरु की आज्ञा से मुनि आदिसागर को लेकर विहार करते हुए राजस्थान में आ गए। आपने अपना विशाल सघ बनाया, मुनि, आर्यिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणीगणों से आपका चतुर्विध सघ इस युग में भारत में सबसे अधिक विशाल प्रसिद्ध हो गया।

सन् १९५५ में आचार्य श्री शातिसागर जी ने आपको अपना उत्तराधिकारी आचार्य घोषित किया। आप इतने बड़े सघ के नायक होते हुए भी परमनिस्पृह और लोकैपणा से बहुत दूर थे। आर्यिकाओं के ऊपर अनुग्रह करने में आप मातृवत् परम करुणा की निधि थे। सम्पूर्ण सघ को अपने वात्सल्य से मित्रित करके उन्हें सदैव यही शिक्षा दी थी कि “सुई का काम करो, कँची का नहीं” यही कारण था कि आपके श्री चरणों को छोड़कर कोई भी शिष्य कहीं जाना नहीं चाहता था। आचार्य श्री शातिसागर की आज्ञा से ही मैंने भी आपके करकमलों से महाव्रत की आर्यिका दीक्षा प्राप्त कर अपना जन्म कृतार्थ किया है।

वि० स० २०१४ आश्विन कृष्णा अमावस्या के दिन आचार्य श्री महावीरकीर्ति महाराज और चतुर्विध सघ के समक्ष खानिया (जयपुर) में आपकी समाधि हुई है। आप इस युग में एक कुशल आचार्य हुए हैं।

आचार्य शिवसागर महाराज

हैदराबाद स्टेट के अन्तर्गत औरंगाबाद जिला में ‘अडगाँव’ नामक छोटा सा एक गाँव है। वहाँ के खडेलवालजातीय, रावका गोश्रीय सेठ नेमिचन्द्र की पत्नी ‘दगडाबाई’ से आपका जन्म विक्रम स० १९५८ में हुआ था।

आपने फाल्गुन शुक्ला ५ वि० स० २००० में सिद्धवरकूट सिद्धक्षेत्र में आ० वीरसागर जी से क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। पुन आपाढ शु० ११, वि० स० २००६ में नागौर (राजस्थान) में मुनि दीक्षा ग्रहण की। आप

२५४ वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

मुनियो मे वीरसागर जी के प्रथम शिष्य थे ।

आचार्य श्री वीरसागर जी के समाधि के अनन्तर कार्तिक शु० ११, वि० सं० २०१४ मे आप आचार्य पट्ट पर आसीन हुए । लगभग ११ वर्ष तक आपने वात्सल्य और अनुशासन के साथ अपने गुरु के सघ का परिपालन किया । अनेको दीक्षायें देकर सघ मे वृद्धि की और कुशलता से सघ पर अनुशासन किया ।

आपकी प्रेरणा से अतिशय क्षेत्र महावीर जी मे शान्तिवीरनगर के प्रागण मे ३१ फुट ऊँची शान्तिनाथ भगवान् की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होने का आयोजन चल रहा था । आप ससघ वहाँ पधार चुके थे । किन्तु अकस्मात् प्रतिष्ठा के पूर्व ही आप समाधि को प्राप्त हो गये । वि० सं० २०२५ फाल्गुन कृष्णा के दिन आप स्वर्गस्थ हुए है । आपका अनुशासन और वात्सल्य आज भी साधुओ के हृदय मे अंकित है जो कि भविष्य के लिये प्रेरणास्रोत है ।

आचार्य धर्मसागर महाराज

आप आ० वीरसागर जी के शिष्यो मे द्वितीय मुनि हैं । आप आ० वीरसागर जी की समाधि के कुछ दिन बाद पृथक् विहार कर गये थे । सो उस पंचकल्याणक महोत्सव पर अपने सघ सहित वहाँ आये हुए थे । आ० शिवसागर जी के बाद चतुर्विध संघ ने आपको आचार्य पट्ट प्रदान किया ।

जयपुर राज्य के अन्तर्गत 'धमेरा' नाम के ग्राम मे खडेलवाल जातीय, छावडागोत्रीय सेठ बस्तावरमल की पत्नी उमराव बाई की कुक्षि से वि० सं० १९७० मे आपने जन्म लिया था । आपका नाम चिरजीलाल रखा गया । इन्दौर मे आपने आचार्य कल्प वीरसागर के दर्शन करके द्वितीय प्रतिमा के व्रत ले लिये । पुनः चन्द्रसागर मुनि के दर्शन करके उनसे सप्तम प्रतिमा के व्रत लेकर सघ मे ही रहने लगे । बालूज (महाराष्ट्र) मे चैत्र शु० ७ वि० सं० २००० मे क्षुल्लक दीक्षा ले ली । फाल्गुन शु० १५ वि० सं० २००१ मे बडवानी सिद्धक्षेत्र मे चन्द्रसागर जी महाराज की असमय मे समाधि हो गई । तब आप आ० क० वीरसागर जी के सघ मे आ गये । वि० सं० २००८, वैशाख मे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के अवसर पर आपने आ० वीरसागर जी से ऐलक दीक्षा ले ली । और यही पर चातुर्मास के अन्त मे कार्तिक सु० १४, वि० सं० २००८ मे ही मुनि दीक्षा ले ली । महावीर जी अतिशय क्षेत्र में फाल्गुन शु० ८, वि० सं० २०२५

मे आपको आचार्य पद प्राप्त हुआ है ।

वि० स० २०३१ सन् १९७४ मे भगवान् महावीर स्वामी का पचीस सौवा निर्वाण महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के सुअवसर पर दि० जैन सम्प्रदाय के आचार्यों मे आपको प्रमुख माना गया । हमारी भावना और पुरुषार्थ दोनों सफल हुए और आप ससघ भारत की राजधानी दिल्ली मे पधारे ।

आचार्यरत्न देशभूषणजी भी ससघ दिल्ली मे विराजमान थे और विद्यानन्द मुनि भी विद्यमान थे ।

दो आचार्य, एक उपाध्याय, २२ मुनि ऐसे २५ दिगम्बर मुनि अनेक आर्यिकाओ, क्षुल्लक और क्षुल्लिकाओ के एक मंच पर दर्शन करके जैन-जनता कृतार्थ हो गई थी और अजैन जनता ने भी आश्चर्य से देखा था ।

भगवान् महावीर स्वामी के दीक्षा दिवस मगसिर वदी १०, सन् १९४७ मे यह कतिपय मुनि और आर्यिका दीक्षा का आयोजन दरिया-गज, दिल्ली (महावीर वाटिका) के प्रागण मे हुआ था । उसी समय आ० रत्न देशभूषण जी महाराज ने अपने शिष्य विद्यानन्द को उपाध्यायपद दिया था । और अपनी शिष्या (क्षुल्लिका) के गुरु आपने उसी समय आर्यिका ज्ञानमती को न्याय प्रभाकर और आर्यिका रत्न पद से सम्बोधित करते हुए नवीन पिच्छिका और शास्त्र प्रदान किये थे ।

इस प्रकार आचार्य धर्मसागर जी अपने सघ का सचालन करते हुए अपनी निस्पृह दैगम्बरी चर्या से चतुर्थकाल के समान जनता को आह्ला-दित करते हुए और जैनधर्म की प्रभावना करते हुए विचरण कर रहे है ।

इस प्रकार मूलसघ के अन्तर्गत कुन्दकुन्दाम्नाय मे नदिसघ, बला-त्कार गण और सरस्वती गच्छ की परम्परा मे वि० स० १९८१, आश्विन शु० ११, को श्री शान्तिसागर जी आचार्य पद पर आसीन हुए । वि० स० २०१२, भाद्रपद मे वीरसागर जी आचार्य पद पर बैठे । वि० स० २०१४ कार्तिक शु० ११ को शिवसागर को आचार्य पद मिला और वि० स० २०२५ फाल्गुन सु० ८ को धर्मसागर जी उस पद पर आसीन हुए । इस तरह ३२ वर्ष तक शान्तिसागर जी आचार्य रहे, २ वर्ष तक वीरसागर आचार्य रहे और ११ वर्ष तक शिवसागर आचार्य रहे है । अभी ९ वर्ष से धर्मसागर जी महाराज आचार्य पद का उत्तरदायित्व सँभाल रहे है । आप चिरकाल तक धर्म की प्रभावना करते रहे यही हमारी भावना है ।

२५६ : वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

आचार्य देशभूषण महाराज

वेलगाँव (मैसूर राज्य) कर्नाटक जिले के अन्तर्गत कोथली ग्राम मे आपका जन्म मगसिर सुदी २, वि० स० १९६२ मे हुआ था। पिता श्री सत्यगौडा पाटील और माता अक्कादेवी ने प्रिय पुत्र का नाम बाल-गोडा रखा था। रामटेक मे आ० श्री जयकीर्ति महाराज ने आपको क्षुल्लक दीक्षा दी। अनन्तर ऐलक दीक्षा हुई। कुथलगिरि मे आचार्य श्री जयकीर्ति के द्वारा ही आपकी मुनि दीक्षा हुई है।

सूरत की समाज ने आचार्य श्री पायसागर से स्वीकृति प्राप्त कर आपको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया।

दिल्ली की विशाल जैन जनता ने आपको आचार्यरत्न कहकर आदर भाव व्यक्त किया।

आपने जयपुर खानिया मे पर्वत के ऊपर चौबीस तीर्थंकरों की प्रतिमा और मध्य मे पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित कराकर उस पर्वत को चूलगिरि नाम से पवित्र तीर्थ बना दिया है। अभी एक २१ फुट की विशाल प्रतिमा वहाँ खड़ी की जा चुकी है।

अयोध्या में आपने २१ फुट की विशालकाय प्रतिमा विराजमान कराके अयोध्या तीर्थ को पुनरुज्जीवन प्रदान किया है। निर्वाणोत्सव में अनेको ग्रन्थ लिखकर उन्हें मुद्रित कराकर समाज को एक अनुपम निधि दी है।

आपके द्वारा ही क्षुल्लिका दीक्षा प्राप्त कर मैंने अपने जीवन मे रत्नत्रय को विकसित किया है। आप इस पृथ्वीतल पर चिरकाल तक जयशील रहे।

आचार्य श्री महावीरकीर्ति महाराज

आपका जन्म वैशाख वदी ९ वि० स० १९६७ मे उत्तर प्रात के नगर फिरोजाबाद मे हुआ था। आपके पिता रत्नलाल जी और माता बूदा-देवी थी। वि० सं० १९९५ मे मेवाड के टाकाटूका स्थान पर आचार्य श्री वीरसागरजी से क्षुल्लक दीक्षा ली थी। पश्चात् उदगाव (दक्षिण) मे लगभग बत्तीस वर्ष की अवस्था में वि० स० १९९९ में मुनि दीक्षा ग्रहण की थी। मुनि दीक्षा के गुरु आदिसागर जी महाराज थे। उनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

महाराष्ट्र प्रदेश के अकली ग्राम में शकर गोडापाटील की पत्नी अक्काबाई की कुक्षि से इनका जन्म वि० स० १८६६ में हुआ। इनका नाम

शिवगोडा रखा गया। ईस्वी मन् १९१२ में इन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की थी। ये जब भोजगाँव जाते तब आ० शातिसागर जी गृहस्थावस्था में थे। वे इनके पास रात में रहते और प्रातः विहार के समय भोज में स्थित वेद गंगा-दूध गंगा नदी के किनारे ले जाते और वहाँ से अपने कंधे पर बिठाकर इन्हे नदी पार कराते थे। एक दिन शातिसागर (श्रावक अवस्था में) बोले कि मैं आपको नदी पार कराता हूँ आप मुझे ससार समुद्र पार करा दीजियेगा।

आदिसागर मुनिराज महान् तपस्वी थे। ७ दिन उपवास करते आठवें दिन आहार लेते थे और शेष दिनों में ध्यान किया करते थे। आहार में एक ही वस्तु लेते थे। जैसे—गन्ने का रस लेते तो अन्य वस्तु नहीं लेते थे। इनकी समाधि उदगाव में हुई थी। ऐसे तपस्वी और ध्यानी गुरु के शिष्य भी तपश्चरण और ध्यान में कुशल ही थे। गुरु ने आपको अतः समय अपना आचार्यपद सौंप दिया था।

अनन्तर शोडवाल में जनसमुदाय और चतुर्विधसघ के मध्य आपको आचार्यपद पर प्रतिष्ठित किया गया।

आप ध्यान के विशेष अभ्यासी थे, तीर्थों के प्रति आपकी जैसी भक्ति इस युग में अन्य किसी में देखने में या सुनने में नहीं आई है। आप न्याय, छन्द, व्याकरण, सिद्धान्त, वैद्यक, ज्योतिष, मन्त्र तन्त्रादि के ज्ञाता उद्भट विद्वान् थे। आप १८ भाषाओं में कुशल वक्ता थे। उपदेश से जनता को मन्त्रमुग्ध कर देते थे। अध्यापन की शैली अतीव सुन्दर थी। मुझे भी वि० म० २०१२ में खानिया चातुर्मास के समय आपके श्रीमुख से तत्त्वार्थवार्तिक, अष्टमहस्त्री आदि ग्रन्थों के पढ़ने का सौभाग्य मिला था। आपका वात्सल्य आज भी हमें आपके श्रीचरणों की स्मृति दिलाता रहता है।

आप सम्मेलनशिखर की यात्रा के लिये ससघ विहार कर रहे थे। मार्ग में महसाना ग्राम (गुजरात) में वि० म० २०२८, माघ कृ० ६ को आपकी समाधि हो गई।

आपके पट्ट पर सन्मत्तिसागर मुनि आरूढ हुए। जो कि आज सघ का सचालन करते हुए धर्म प्रभावना कर रहे हैं।

आचार्य विमलसागर जी महाराज

उत्तरप्रदेश प्रान्त के एटा जिलान्तर्गत जलेश्वर कस्बे से लगभग डेढ़ मील दूर कोममा नाम का एक ग्राम है वहाँ पर दि० जैन पद्मावती-

२५८ वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

पुरवाल जातीय लाला विहारीलाल की धर्मपत्नी कटोरी की कुक्षि से आश्विन कृ० ७ वि० स० १९७२ में आपक जन्म हुआ था। आपका नाम नेमिचन्द्र रखा गया। उच्चशिक्षा हेतु आपको मोरेना महाविद्यालय में अध्ययन कराया गया।

बडवानी सिद्धक्षेत्र में आ० महावीरकीर्ति महाराज के पास प्रथम आषाढ वदी ५, वि० २००७ में क्षुल्लक दीक्षा पाई। पुन सोनागिरि सिद्धक्षेत्र पर आ० श्री महावीरकीर्ति जी के करकमलो से फाल्गुन सुदी १३ वि० स० २००९ में निर्ग्रंथ दीक्षा ग्रहण की। उस समय आपका नाम विमलसागर प्रसिद्ध हुआ। टूडला नामक ग्राम में विद्वद्वर्ग की प्रार्थना और दीक्षागुरु के आदेश से मगसिर वदी २ को आपको आचार्य पद प्रदान किया गया। आप दीक्षा और शिक्षा देने में कुशल आचार्य हैं। अभी तक आपने अनेक मुनि, आर्थिकार्य, क्षुल्लक और क्षुल्लिकार्य दीक्षित की है।

वर्तमान में आपकी प्रेरणा से सम्मेदशिखर में बहुत ही सुन्दर विशाल समवसरण का निर्माण कार्य हुआ है और राजगृही में आ० महावीरकीर्ति जी की स्मृति में सरस्वती भवन निर्माण का महान् कार्य हुआ है। आप सतत धर्मप्रभावना करने हुए श्रावको को धर्म कार्य में तत्पर करते रहते हैं।

आचार्य शान्तिसागर जी की परम्परा में उनके शिष्य नमिसागर, सुधर्मसागर और कुथुसागर भी आचार्य पद से विभूषित होकर जनहित के लिये बहुत कुछ कार्य कर चुके हैं। आचार्यकल्प चन्द्रसागर ने भी सिंहवृत्ति से भारत में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी थी।

७. युक्ताहार विहार

प्रश्न—आज कल के साधु युक्ताहार विहारी है या नहीं ?

उत्तर—अवश्य है। जो आगम के अनुकूल आहार विहार करते हैं, वे युक्ताहारी-विहारी ही हैं। देखिये—

युक्ताहार—छयालीस दोषो से रहित, कारणयुक्त, नवकोटि से विशुद्ध, शीत-उष्ण, सरस, नीरस आदि में सम भाव सहित जो आहार ग्रहण करता है उसे एषणासमिति कहते हैं। इसके साथ स्थितिभोजन और एकभक्त ये भी मूलगुण हैं। अर्थात् पूर्व में कथित दोषो से रहित और मन, वचन, काय तथा कृत, कारित और अनुमोदना इनको गुणित करने से $3 \times 3 = 9$ ये नवकोटि मानी गई हैं। इनसे रहित आहार ही एक जगह स्थित होकर और दिन में एक बार ग्रहण किया जाता है। छयालीस दोषो के अन्तर्गत १६ उद्गम दोष माने गये हैं जो कि श्रावको के आश्रित होते हैं और मालूम होने पर मुनि उस आहार को ग्रहण नहीं करते हैं। उनमें सबसे प्रथम एक औद्देशिक दोष है जिसका अर्थ—“अध कर्म के पश्चात् औद्देशिक सूक्ष्मदोष को भी परिहार करने की इच्छा से आचार्य कहते हैं। नाग यक्षादि देवता के लिये, जैन दर्शन से बाह्य लिंगी-पाखडी जनो के लिये और कृपणो-दीनजनो का उद्देश्य करके जो भोजन बना हुआ है वह औद्देशिक है। अथवा जो कोई भी आयेगा हम उन सभी को देंगे, ऐसा उद्देश्य करके बनाया गया अन्न 'यावानुद्देश' है। जो कोई पाखडी आयेंगे उनको मैं देऊँगा ऐसे उद्देश से निर्मित अन्न 'समुद्देश' है। जो कोई श्रवण-आजीवक, रक्तपटी, तापसी, परिव्राजक अथवा छात्रादि कोई भी आयेंगे उनको मैं दूँगा ऐसा उद्देश करके बनाया गया अन्न आदेश' है। जो कोई निर्ग्रन्थ साधु आयेंगे मैं उन्हें आहार दूँगा ऐसा सोचकर किया हुआ 'समुद्देश' है”।”

१ अध कर्मण पश्चात् उ (औ) ष्टिक सूक्ष्मदोषमपि परिहर्तुकामः प्राह—

२ जावदिय उद्देशो पासहोति य हवे समुद्देशो ।

समणोत्ति य आदेशो णिग्गथोत्ति य समुद्देशो ॥७॥ —मूलाचार

‘जो खास करके अपने लिये बनाया हुआ भोजन है उसको उद्दिष्ट कहते हैं। अथवा समस्त यमी, पाखडी और दुर्बलो के लिये बनाये गये भोजन को भी उद्दिष्ट कहते^१ हैं।’

निष्कर्ष यह निकलता है कि श्रावक भोजन बनाते समय अतिथि-सविभाग का भाव रखकर बनाता है। किन्तु साधु स्वयं मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना से जिसमे भाग नहीं लेते हैं वही आहार निर्दोष है। चूँकि यह दोष श्रावक के आश्रित होता है।

श्री अमृतचन्द्रसूरि अतिथिसविभाग व्रत का लक्षण बतलाते हुए कहते हैं—“दाता के सात गुणों में सहितःगृहस्थ को स्व और पर के अनुग्रह हेतु जातरूपधारी अतिथि के लिये द्रव्य विशेष का विधिवत् अवश्य भाग करना चाहिये। इसी का नाम तो अतिथिसविभागव्रत है^२।”

चतुर्थ काल में भी सभी श्रावक गर्मजल नहीं पीते थे तथा रोगी साधु के अनुरूप ही पथ्य एवं औषधि को बनाकर देते थे। इसके अनेकों उदाहरण हैं। यथा—पूर्वविदेह के वत्सकावती देश की प्रभाकरी नगरी के राजा प्रीतिवर्धन अपने प्रतिकूल भाई को जीतकर वापस आकर नगरी के बाहर पर्वत पर ठहरे थे। पुरोहित ने आकर कहा—राजन् ! आपको आज मुनिदान के निमित्त बहुत लाभ होनेवाला है। इसका उपाय यह है कि हम^३ लोग नगर में घोषणा कराये देते हैं कि आज राजा के महान् उत्सव का दिन होने से सब लोग घर के आँगन को, नगर की गलियों को सुगन्धित जल सींचकर इस प्रकार फूल बिखेर दो कि बीच में कहीं

१. यत्स्वमुद्दिश्य निष्पन्नमन्नमुद्दिष्टमुच्यते ।

अथवा यमिपाखडिदुर्बलानखिलानपि ॥२१॥ आचारसार पृ० २०१

२ विधिना दातृगुणवता द्रव्यविशेषस्य जातरूपाय ।

स्वपरानुग्रहहेतो कर्तव्योऽवश्यमतिथये भाग ॥१६७॥—पुरुषार्थसि०

३ गृहागणानि रथ्याश्च कुरुताशु प्रसूनकै ।

सोपहागणि नीरन्ध्रमिति दद्य प्रघोषणाम् ॥१९॥

ततो मुनिरमौ त्यक्त्वा पुरमन्नागमिष्यति ।

विचिन्त्याप्रासुकत्वेन विहारायोग्यमात्मन ॥२००॥

पिहितालवनामासौ मासक्षणसयत्त ।

प्रविष्टो नृपते सद्य चरश्चर्यामनुक्रमात् ॥२०१॥

ततो नृपतिना तस्मै दत्तो दान यथाविधि ।

पातिता च दिवो देवे वसुधारा कृतावरम् ॥२०२॥—आदि पु० पृ० ८

कोई रघ्न लाली न रहे। ऐसा करने से मुनिराज अप्रासुकमार्ग से गाँव में न जाकर घूमकर चापम आपके यही आ जावेंगे। राजा ने भी वैसे ही किया उम समय मामोपवासी पिहितान्व मुनिराज के आहार से वहाँ पचाश्चर्य की वर्षा हुई।” अब सोचने की बात यह है कि राजा ने तो मुनि का निमित्त करके ही मार्ग अप्रासुक कराया और आहार दिया किन्तु मुनि को मालूम न होने में उन्हें औद्देशिक नाम का उद्गम दोष नहीं लगा।”

“नन्दिपेण मुनिराज ग्याग्रह अङ्ग के धारी और अनेक ऋद्धियों के स्वामी थे। वे वैयावृत्ति के लिये किमी भी औपधि आदि का विचार करते थे तो ऋद्धि के बल में उनके हाथ में वह चीज शीघ्र ही आ जाती थी। एक दिन इन्द्र ने अग्नी सभा में उनकी प्रशंसा की। परीक्षार्थ एक देव आकर मुनि का रूप रखकर नन्दिपेण से बोला—मुनिवर ! मेरा शरीर व्याधि से पीड़ित है तुम मुझे औपधि दो। मुनि ने पूछा, बताओ तुम्हारी किम भोजन में रुचि है ? मुनिरूपधारी देव ने कहा कि पूर्वदेश के धान का भात, पाचाल के मूँग का दाल, पश्चिम देश की गायी का घी, कर्लिंग देण की गाय का दूध और नाना प्रकार के व्यजन यदि मिल जायें तो अच्छा हो। नन्दिपेण मुनिराज बड़ी श्रद्धा से उक्त आहार को लाने के लिये चल दिये। गोचरो वेला में जाकर उक्त सब आहार लाकर उन्हें करा दिया।” रात्रि में उम कृत्रिम मुनि ने मल विसर्जन कर सारा शरीर मलिन कर लिया तब नन्दिपेण मुनि उसके शरीर को प्रासुक जल में धोकर उमकी वैयावृत्ति में बराबर सलग्न रहे। तब देव ने अपने रूप को प्रगट कर उनको स्तुति करके स्वर्ग की चर्चा बताई।’

इससे भी यह स्पष्ट होता है कि साधु के लिये पथ्य आदि वस्तुएँ साधु श्रावक द्वारा करा सकते हैं। जो कि अस्वस्थ साधु के निमित्त ही बनती है।

१. विन्द्रदेशवस्तूना प्रार्थनेऽप्यविपण्णधी ।

गत्वा गोचरवेलायामानीय सहसा ददी ॥१६॥

—हरिवंश पु० स० १८

सल्लेखना के समय साधु स्वयं आहारार्थ जाकर मुनि के लिए आहार श्रावक के साथ लाकर करावें ऐसा कथन मूलाराधना टीका में भी है।

—मूलाराधना०

“श्रीकृष्ण ने मुनिराज से पूछा—भगवन् ! आपके इस रोग में कौन सी औषधि हितकर होगी । मुनिराज ने कहा—यदि ‘कापिष्ठ चूर्ण’ का प्रयोग किया जाय तो यह रोग शांत हो सकता है अन्यथा नहीं । मुनिराज के मुख से औषधि का नाम मृन राजा श्रीकृष्ण को परम सन्तोष हुआ । उन्हें नमस्कार कर वे वापस नगरी में आ गये और मुनिराज के रोग दूर करने के लिये उन्होंने सर्वत्र आहार की मनाही कर दी । दूसरे दिन वे ज्ञानसागर मुनि आहारार्थ नगर में आये, विधि के अनुसार वे इधर-उधर घूमकर अन्त में राजमन्दिर की तरफ गये । रातों रात रविमणी ने विधिवत् उनका पडगाहन कर आहार कराते समय रत्नकापिष्ठ चूर्ण भी दिया । कुछ दिन बाद औषधि के प्रयोग से मुनिराज का रोग सर्वथा नष्ट हो गया ।”

दूसरी बात यह है कि साधु शुद्ध, पवित्र, प्रासुक आहार ही लेते हैं । श्रावक यदि असयत हैं तो अप्रामुक भी भक्षण करते हैं । पुन विवेक के साथ प्रासुक वस्तु तैयार करेंगे ही । और जब मुनियों का अस्तित्व पचम काल के अन्त तक है, ऐसा आचार्य स्पष्ट कहते हैं पुन आज के युग में कैसी भिक्षा होनी चाहिये कि जिससे उद्दिष्ट दोष न लगता हो । बहुत कुछ सोच-विचार के बाद यही हल निकलता है कि साधु स्वयं नवकाटि से भोजन न बनवावें । और शुद्ध की खोज करते हुए शुद्ध आहार ग्रहण करें ।

युक्त विहार—भगवती आराधना में अनियत विहार का बहुत ही महत्त्व बनाया है । “यत्र-तत्र विचरण करने वाले साधु के अनियत विहार में पाँच गुण होते हैं^१ ।” दर्शनविशुद्धि, स्थितिकरण, भावना, अनिश्यरूप कुशलता और क्षेत्र का अन्वेषण ये पाँच गुण होते हैं । जन्म-कल्याणक आदि तीर्थों की वन्दना करने से दर्शन की विशुद्धि होती है । साधु अन्य लोगों को पाप से भीरु बनाकर अथवा अन्य साधुओं के चारित्र्य विशेष को देखकर स्वयं चारित्र्य वृद्धिगत करते हुए पर का और अपना स्थितिकरण करते हैं । अनेक देशों में विहार करने से क्षुधा तृषा आदि के निमित्त से होनेवाले दुःख भावित करने से भावना नाम का तीसरा गुण होता है । यत्रतत्र देश में विचरण करने से अनेक देशों की

१ श्रेणिकचरित्र, सर्ग ११ ।

२ दसणसोवी ठिदिकरणभावना अदिसयत्तकुशलता ।

खेत्तमग्गणावि य अणियदवासे गुणा होति ॥ १४२ ॥—मूलाराधना

भाषाओ का ज्ञान प्राप्त होता है जिससे वे अनेक शास्त्रों के अर्थ को समझ लेते हैं। और उन-उन भाषाओं में जनना को समझा देते हैं। यह अति-शय्यरूप कुशलता गुण होता है। जिस क्षेत्र में समय के अनुकूल विहार होता है और सुलभता से आहार मिलता है उस क्षेत्र को सल्लेखना के अनुकूल समझ लेते हैं इसलिए अनियत विहार से क्षेत्र का अन्वेषण होता है।

विहार करते समय साधु प्रातः कालीन क्रियाओं को करके सध के साथ अपनी शक्ति के अनुरूप चलते हैं। हरियाली, काई, कीचड़, कुहरा, बर्फ आदि से रहित प्रासुक मार्ग में चलते हैं। जिस मार्ग से मनुष्य, गाय-भैस आदि चल रहे हैं। आज के गाड़ो, मोटर आदि वाहन चल रहे हैं। वह मार्ग प्रासुक हो जाता है। मार्ग में चलते हुए हँसी विनोद या वार्ता-लाप नहीं करते हैं। आतप—ऽप से छाया में जाते समय और छाया से धूप में जाते समय पिच्छिका से अपना शरीर मार्जन करके पैरों की धूलो भी झाड़ देते हैं। कदाचित् मार्ग में जल भरी नदियाँ आ जावें तो द्रोणी से भी पार कर सकते हैं। सो ही कहा है—

“जल में प्रवेश करते हुए पैरों में लगी हुई सचित्त-अचित्त धूलि को पिच्छिका से परिमार्जित करके जल में प्रवेश करते हैं पुनः बाहर निकल कर जब तक पैर सूख न जायें तब तक जल के किनारे ही खड़े रहते हैं। कदाचित् बड़ी नदियों को पार करने में पहले नदी के इसी तरफ सिद्ध-वदना करके “जब तक मैं उस पार न पहुँच जाऊँ तब तक मुझे सर्व-शरीर, आहार और उपकरण का त्याग है।” ऐसा प्रत्याख्यान ग्रहण करके समाहित चित्त होते हुए द्रोणी—नौका आदि पर चढ़ते हैं और अगले तटपर पहुँच कर उसकी शुद्धि के लिए कायोत्सर्ग करते हैं। बड़े जगलों में प्रवेश करने-निकलने के समय भी इसी प्रकार से चतुराहार आदि त्यागरूप पूर्वोक्त सभी विधि की जाती है।”

१. तथा जल प्रविशता सचित्ताचित्तरजसो पदादिषु लग्नयोर्निरास । यावच्च पादौ शुष्यतस्तावन्न गच्छेज्जलातिक एव तिष्ठेत् । महतीना नदीना उत्तरणे आराद्भागे कृतसिद्धवदन यावत्प्रतिकूलप्राप्तिस्तावन्मया सर्वं शरीर-भोजन-मुपकरण च परित्यक्तमिति गृहीतप्रत्याख्यान समाहितचित्तो द्रोण्यादिक-मारोहेत्, परकूले च कायोत्मर्गेण तिष्ठेत्, तदतिचारव्यपोहार्थं । एवमेव महत् कातारस्य प्रवेगनि क्रमणयो ।

अन्यत्र भी कहा है—“घुटने पर्यन्त पानी में होकर जावे तो एक कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है। घुटने से चार अगुल ऊपर पानी में होकर जाने का एक उपवाम प्रायश्चित्त है। इसके चार-चार अगुल ऊपर पानी में होकर जाने का दूने दूने उपवास प्रायश्चित्त है। ये जो कायोत्सर्ग और उपवाम कहे गये हैं वे सोलह धनुष (चीमठ हाथ) पर्यन्त लम्बे फैले हुए जल जतुओ से रहित जल में होकर जाने के हैं। तथा जल जतु से भरे हुए जल में होकर जाने का प्रायश्चित्त पहले विधि से अधिक है जो कि गुरु से ही ग्रहण किया जाता है। उपर्युक्त प्रायश्चित्त भी गुरु से ही लिया जाता है स्वतः प्रायश्चित्त कर लेने से दोषों की शुद्धि नहीं होती है। अपने निमित्त या पर के निमित्त प्रयुक्त नाव आदि के द्वारा नदी आदि पार करने पर काल आदि जानने वाला आचार्य यथोचित प्रायश्चित्त देते हैं।”

यदि कदाचित् कोई साधु असमर्थ, वृद्ध या अस्वस्थ है, पैदल चलने की शक्ति नहीं है और सघ के साथ में विहार करना आवश्यक है तो उन्हे डोली में बिठाकर विहार कराते हैं। यथा—“डोली आदि में बैठकर गमन करने पर आचार्य उस मद, गोगी आदि साधु को जानकर उसके दोष को दूर करने वाली मार्ग-शुद्धि से दूनी शुद्धि देते हैं। अर्थात् मार्ग गमन के शोधन में जो शुद्धि कही है उससे दूनी शुद्धि देते हैं।”

इस प्रकार विहार करता हुआ साधुओं का विशाल सघ अथवा कतिपय साधु जहाँ पहुँचते हैं, श्रावक भक्ति विभोर होकर यथोचित वसतिदा दान आदि देकर उनकी भक्ति, सेवा, आराधना, पूजा आदि करते हैं।

- १ जानुदध्ने तनूत्सर्ग क्षमण चतुरगुले ।
द्विगुणा द्विगुणास्तस्मादुपवासा स्युरभसि ॥३९॥
दडे षोडशभिर्मये भवन्त्येते जलेऽजसा ।
कार्योत्सर्गोपवामान्तु जतुकीर्णं ततोऽधिका ॥४०॥
स्वपरार्थप्रयुक्तैश्च नावाद्यैस्तरणे सति ।
स्वल्प वा बहु वा दद्याज्जातकालाधिको गणी ॥४१॥ —प्राय० चू०
- २ युग्यादिगमने शुद्धि द्विगुणा पथि शुद्धित ।
ज्ञात्वा नृजात वाचोर्या दद्यात्तद्दोषघातिनी ॥४३॥

प्रश्न—साधु गण तो वन में कदरा आदि में ही रहते हैं पुन वस-
तिका में कैसे रहेंगे ?

उत्तर—ऐसा एकांत नहीं है, अन्यथा वसतिका दान ही नहीं बन
सकेगा। देखिये— बुद्धिमान् गणधरदेव आदि ने आहार, औषधि, उप-
करण, आवाम इनके दान से चार प्रकार का वैयावृत्य कहा है^१। अर्थात्
चार शिक्षाव्रत में अंतिम भेद का 'वैयावृत्य' नाम दिया है और उस वैया-
वृत्य के चार भेद में चौथा आवासदान अर्थात् वसतिका दान बताया है
और स्वयं उन्होंने पहले १११वें श्लोक में तपोधन, ११२वें में सयमी,
११३वें में आरम्भादि रहित आर्य शब्द कहा है और ११३वें में गृहविमुक्त
अतिथि शब्द और ११५वें में तपोनिधि शब्दों में दिगम्बर मुनियों के
विषय में ही इन दोनों का उल्लेख किया है। आगे चारों दानों के दृष्टांत
में "सूकरश्च दृष्टाता" शब्द से अंतिम आवासदान में सूकर का दृष्टांत
दिया है। जिसकी कथा इस प्रकार है—

"मारुवदेश^२ के घटग्राम में देविल कुभार और धमिल्ल नाई रहते
थे। इन्होंने मिलकर पथिकजनों के वसतिका निमित्त एक देवकुल—धर्म-
शाला बनवाई। एक समय देविल ने पहले यह वसति दिगम्बर मुनि को
दे दी और पश्चात् धमिल्ल नाई ने एक परिव्राजक को लाकर ठहरा
दिया। पुन उम धमिल्ल और परिव्राजक ने मिलकर मुनि को बाहर
निकाल दिया। वृक्ष के नीचे रात्रि भर मुनि ने दशममक शीतादि परीषहो
को सहन किया। प्रातः काल इस बात पर कुम्भार और नाई में झगडा
हो गया, दोनों परस्पर युद्ध करके मरकर विध्यगिरि पर क्रम से सूकर
और व्याघ्र हो गये। एक बार एक गुफा में समाधिगुप्त और त्रिगुप्त
नामक दो मुनि आकर ठहरे। वही पर मुनि को देखकर सूकर को जाति-
स्मरण हो गया, उसने मुनि में धर्मोपदेश मुनिकर व्रत ले लिये। इसी प्रसंग
में वह व्याघ्र मुनि के भक्षणार्थ वहाँ आया। सूकर मुनियों के रक्षणार्थ
गुफा के दरवाजे पर बैठ गया। वहाँ पर भी दोनों लडकर मर गये।
सूकर मुनिरक्षण के अभिप्राय से मरकर सौधर्म स्वर्ग में महान् ऋद्धिधारी

१ आहारोपधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन ।

वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा ॥११७॥

—रत्नकरडश्रावकाचार

२ रत्नकरडश्रावकाचार टी० पृ० २०२ । —आराधना कथा कोष पृ० ४३२

देव हो गया और व्याघ्र मुनिभक्षण के अभिप्राय रूप रौद्रध्यान से मरकर नरक चला गया ।”

श्रीपूज्यपाद स्वामी भी कहते हैं कि—

“सयम का विनाश न करते हुए जो ‘अत्ति’ आते हैं वे अतिथि हैं । अतिथि के लिये जो सविभाग है, वह अतिथिसविभाग व्रत है । उसके चार भेद हैं—आहार, औषधि, उपकरण और प्रतिश्रय । यहाँ प्रतिश्रय-दान का अर्थ भी रहने का स्थान—वसतिका ही है ।”

श्री भट्टाकलक देव ने भी ये ही चार भेद माने हैं ।

मूलाचार में भी श्री कुदकुद ने कायिक विनय के प्रकरण ‘अवकाश-दान’ देने को कहा है । यथा—साधु, साधु के लिये अवकाश का अर्थात् वसतिका, गिरि की गुफा आदि जो प्रासुक हो उनका अन्वेषण करके निवेदन करना—ठहरना^३ ।”

श्री कुदकुद देव स्थितिकल्प के दश भेदों में भी शय्याग्रह-पिडत्याग नामक तीसरा स्थितिकल्प कहा है । जिसका अर्थ यह है कि—

‘जो^३ मेरी वसतिका में रहेंगे मैं उन्हीं मुनि को आहार दूँगा अन्य को नहीं’ ऐसा जिसने सकल्प किया है उसकी वसतिका में ठहर कर उसके यहाँ आहार नहीं लेना चाहिये । इसका कारण यही है कि यदि कोई गरीब है तो वह यही सोचेगा मैं मुनि को वसतिका दान कैसे देऊँ । मैं आहार नहीं दे सकूँगा तो लोग क्या कहेंगे कि इसने अपनी वसतिका में तो साधुओं को ठहरा लिया है और आहार नहीं देता है । अथवा जो वसतिका देकर आहार भी देता रहेगा । बहुत उपकार करने वाला होने से साधु को उसपर स्नेह हो जायेगा इत्यादि कारणों से जहाँ जिसकी वसतिका में ठहरे उसके यहाँ आहार न लेवे^३ ।”

१ सयममविनाशयन्नततीत्यतिथि अतिथये सविभागोऽतिथिसविभाग ।
स चतुर्विध , भिक्षोपकरणोपधप्रतिश्रयभेदात् । —मर्वार्थसिद्धि पृ० ३६२
—तत्त्वार्थ वा० पृ० ५५०

२ आमणदाण उवगरणदाण ओगासदाण च ॥

टीका अवकाशस्य वसतिकागिरिगुहादिकस्य प्रासुकस्यान्विष्य दान ।”

पृ० २९७, ९८

३ अच्वेलककुदुशियसेज्जाहररायपिडकिदियम्म ।

वद जेट्ट पडिवकमण मासपज्जो समणकप्पो ॥१८॥ —मूलाचार पृ० ४३८

यही बात अनगारधर्मामृत में भी कही गई है। किंतु वहाँ 'शय्यागृह' पद की जगह 'शय्याघर' शब्द टांका में उसके तीन अर्थ खोले हैं—

"वसति को बनवाने वाला, वसति का नक्का करना वाला और 'इम वसति में आप ठहरिये' ऐसा कहकर ठहराने वाला ये तीनों ही शय्याघर कहलाते हैं। उपरोक्त कारणों से इनके यहाँ आहार नहीं लेना शय्याघर-विडल्याय स्थितिकल्प है।"

अब यह देखिये कि अगर साधु श्रावक द्वारा भी यदि वसतिकामें नहीं रहते हैं तो यह 'स्थितिकल्प' कैसे हो सकता है।

"जिनकी शीघ्रसे मृत्यु है, जिनमें किराह है, ऐसी वसतिवायें गाव के बाहर होनी चाहिये। जहाँ बाल वृद्ध आदि नाशु आ जा सक, अर्थात् दो तीन वसतिवायें हो तो ऐसी पास पास में हो। उद्यानगृह, गुफा और शून्यगृह ये भी वसतिवा के योग्य माने गये हैं।"

"यदि वसतिवा में किराह नहीं होगे—द्वार खुला होना ता ठंडी हवा आदि के निमित्त में शरीर में दुःख दुःख होगा। अन. वसतिकामें किराह भी होना चाहिये और उजला भा होना चाहिये—अन्धकार नहीं रहना चाहिये। यदि वसतिकामें किराह आदि नहीं होंगे तो मूल स्थान में शरीरमलत्याग भी कैसे किया जा सकता है।"

तथा मुनियों के रहने की वसतिका मधुवंशाला, नाट्यशाला, गज-शाला इत्यादि के निकट नहीं होनी चाहिये चूँकि ध्यान अध्ययन में बाधा होगी।

१ शय्याघरपिडोज्जा नगरा कारक मरुकार सिद्धास्वेति मगादवधनेति प्रय शय्याघरशब्देनोच्यन्ते ।" अनगार० पृ० ६७

२ प्रणकुब्दे सकवाटे गामवाहि नालवृद्धगणजोगे ।
उज्जाणघरे गिरिकरं गुहाए व गुणहरे ॥६३८॥
निविडा मवृत्ताराय मुप्रवेशविनिष्क्रमा ।
सकवाटा लमत्कुट्या बालवृद्धजनोचिता ॥६६२॥

—मूलारामना पृ० ८३८

३ 'अविचृतद्वारा अनशकाश्व । विवृतद्वारागता शीतवातादिप्रवेशात्त्व-
गस्थिमात्रतनोर्स्मह दुःख म्यात् । शरीरमलत्यागोऽपि कथमप्रच्छन्ने
क्रियते ।"

यद्यपि यह प्रकरण एक साधु की समाधि के समय जब चालीस साधु एकत्रित होकर क्षपक सल्लेखना कराते हैं उस समय का है फिर भी अन्यत्र समय मे भी ऐसी ही वसतिकाओ मे साधु सघ ठहराये जाते है ।

समाधि के अतिरिक्त समय मे भी साधु किवाड सहित वसतिकाओ मे ठहरते है । जैसा कि—

“जो साधु असावधानी—प्रमाद से निवास स्थान का दरवाजा खुला डाल कर चला जाय और उसे आचार्य पुरुमडल प्रायश्चित्त देवें । और यदि उसमे बिल्ली, नेवला, साप आदि घुस जाय तो उपवास प्रायश्चित्त तथा चोर घुम जायें अथवा चूहो का मरण हो जावे तो लघुमास प्रायश्चित्त देवे^१ ।”

इस दण्ड से भी स्पष्ट हो जाता है कि साधु वसतिका मे रह सकते है और निकलते समय पिचिऊका से परिमार्जित करके किवाड ढँक कर जाते है ।

साधु मन्दिर या वसतिका मे या गुफाओ मे ठहरते है तो वहाँ प्रवेश करते समय 'निसही' शब्द का प्रयोग करते है और निकलते समय 'असही' शब्द का प्रयोग करते है ।

“वसति जिनमन्दिर आदि मे प्रवेश करते समय वहाँ रहने वाले भूत, यक्ष, नागादिको को पूछकर 'निसही' शब्द बोलकर प्रवेश करना चाहिये तथा वसतिका आदि से बाहर निकलते समय 'असही' शब्द बोलना चाहिये^३ ।”

“हम यहाँ इतने दिन तक रहे, अब जाते है तुम लोगो का कल्याण हो” इस प्रकार व्यतरादि देवो को इष्ट आशीर्वाद देना आशीर्वचन है । “तुम्हारी कृपा से हम यहाँ ठहरते है, तुम किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करना” इस प्रकार जीवो को तथा व्यतरादि देवो को उपद्रव आदि का निषेध करना निषिद्धिका नाम की समाचार नीति है । मुनियो को गुफा, वसतिका अथवा किसी स्थान पर ठहरते समय निषिद्धिका (निसही)

१ पुरुमर्दो यतोऽयत्नाद्विडालादिप्रवेशने ।

क्षमण लघुमासोऽथ स्तेनस्य वृषसूदने ॥९१॥

—प्राय० स

२ वसस्यादी विशेत्तस्थ भूतादि निसहीगिरा ।

आपृच्छथ तस्मान्निर्गच्छेत्त चापृच्छयासहीगिरा ॥१३२॥—अनगार० पृ० ६२५

करनी चाहिये और वहाँ से जाने समय बड़े विरोध दूर करने वाले आशी-
र्वादि वचन (अमही) करने चाहिये ।”

‘गाधु यदि प्रमाद से उपसुंभन प्रसंग में ‘अमही’ ‘निगहं’ नहीं करता
है तो प्रायश्चित्त का भागी होता है ।”

‘गन्ध परमेष्ठो का नमस्कार, छह धावशक क्रियाओं और अमही,
निमही ये तीरट् क्रियाएँ ‘तेरह वरण नाम से कही जाती हैं । जो कि
साधुओं में द्वारा अर्हनिष्ठ की जाती है ।’

संस्तर

गाधु जिन वसतिका में ठहरते हैं, वहाँ पर रात्रि में जयन के लिए
जो आसन होता है, उसे संस्तर कहते हैं । संस्तर के बारे में श्री कुंदकुद
देव कहते हैं—

‘नायकाल और शान्त काद के समय जब कि हाथ की रेखाओं दिग्ग
रहो हो ऐसे प्रकाश में संस्तर और आवास का प्रतिष्ठेयन किया जाता है ।

टीकाकार कहते हैं कि संस्तर के चार भेद हैं—भूमिसंस्तर, शिला-
संस्तर, फलक संस्तर और नणसंस्तर ।’ जदभूमि भूमिसंस्तर है ।

- १ स्थिता दग्निष्वाण नाम संमोदयोऽस्यु ने ।
एनोष्टादशन स्वतरोऽगर्धोनिष्पने ॥१०॥
जीवना व्यंतरोऽना प्रापार्थं यन्निषेधनम् ।
अम्भानि म्चोयने रगमरिःश्वैति निषिद्धिना ॥११॥
प्रवासावमने वदरावामादेनिषिद्धिना ।
तस्मान्निर्गमने कार्या म्याऽानीर्वरदारिणी ॥१२॥—आचार्यार ५०२३, २८
- २ वदरपूज्यमृदादिषु सुपत्रेसयाते णिनिद्धिय वृजजा ।
तेहिती णिगमणे तहामिया होदि कायव्या ॥१३॥
—मूलानार ५० ११९
- ३ आवश्यकानि पट्पचपरमेष्ठिनमस्क्रिया ।
निमही चासही गाधो क्रिया कृत्याम्प्रयोदण ॥१३०॥
—अनगार० ५० ६२५
४. मथारवासयाग पाणीलेहाहि दमणुजोवे ।
जत्तेणुभये काले पडिलेहा होदि कायव्या ॥७२॥
टीका—मथारवासयाग—मस्तारचतुर्विध. भूमिशिलाफलकतृणभेदात्”
—मूला० ५० १४८

पत्थर की चट्टान शिलामस्तर है, काष्ठ का पाटा फलकसस्तर है और निर्जंतुक तृणसमूह तृणसस्तर है । “सायकाल प्रतिक्रमण करके प्रकाश में ही अपने सस्तर को देखशोधकर यथोचित स्थान पर लगा लेना चाहिए फिर रात्रि में उसे चलाना हटाना या हिलाना नहीं चाहिये । और न हिलते, डुलते हुए सस्तर पर बैठना या सोना चाहिये ।”

प्रश्न—यदि पाटा और तृण-घास साधु बिछायेंगे तो क्षितिशयन नाम का मूलगुण कहा रहेगा ?

उत्तर—क्षितिशयन मूलगुण के लक्षण में भी टीकाकार सिद्धांत चक्रवती श्री वसुनदि आचार्य ने ऐसा कहा है कि “अप्पममथारिदम्हि^२” के दो अर्थ हैं । एक तो अल्प भी असस्तरित हो, कुछ भी न बिछाया हो अथवा अल्परूप सस्तर हो जिससे बहुत समय का विघात न हो, उस तृणमय, काष्ठमय, शिलामय और भूमिमय सस्तर पर अर्थात् गृहस्थ के योग्य प्रच्छादन (विस्तर आदि) से रहित पर शयन करते हैं ।

आचार्यश्री ने स्वयं आगे औपचारिक विनय में ‘सथरकरण’ पद दिया है जिसका श्री वसुनदि आचार्य ने “सस्तरकरण—चट्टिकादि-प्रस्तरण” चटाई आदि बिछाना ऐसा अर्थ किया है^३ ।”

भगवती आराधना में कहते हैं—

‘पृथ्वीमय, शिलामय, फलकमय या तृणमय ऐसे चार प्रकार के सस्तर होते हैं । काष्ठमय सस्तर कैसा हो ?

“चारों तरफ से भूमि से सलग्न हो, विस्तृत हो, हलका हो—जिसको उठाने और धरने में श्रम नहीं हो अचल हो—हिलता-डुलता न हो, एक

१ सस्तरं फलक वान्योर्पधि रात्रौ न चालयेत् ।

सति कार्येऽपि योगीन्द्रो जीवबाधाधिगकया ॥१४॥

पट्टके फलकेऽन्यत्र वा चले शयनासनम् ।

जीवबाधाकर जातु न कर्तव्य व्रतार्थिभि ॥ ६॥

—मूलाचार प्रदीप पृ० ७७

२ “अप्पमसथारिदम्हि—अल्पमपि स्तोकमपि असस्तरित अप्रक्षिप्त यस्मिन् सोऽल्पासस्तरितस्तस्मिन्नल्पासस्तरिते अथवा अल्पवति सस्तरिते येन बहु-सयमविघातो न भवति तस्मिन् तृणमये काष्ठमये शिलामये भूमिप्रदेशे च सस्तरं गृहस्थयोग्यप्रच्छादनविरहिते ।”

—मूला० टी० पृ० ४०

३ ‘सथरकरण

—मूला० पृ० २९८

धारी हो—एक काठ का हो, अपने शरीर प्रमाण हो छिद्र रहित हो, टूटा-फूटा न हो और चिरना हो ऐसा पाटा काष्ठमय सस्तर कहलाता है।

तृणमय मन्तर कैसा हो ?

तृण मन्तर ग्रन्थि—गाठ रहित तृण ने बना हुआ, छिद्ररहित, टूटे हुए तृणों में नहीं रचा गया, मृदुस्पर्श वाला और निर्जंतुक—खटमल आदि जंतु से रहित हो जिगका कि मुख में शोधन किया जा सके। तथा जिस-पर सोने या बैठने में शरीर में खजली न हो तृणमय मन्तर होता है। इन लक्षणों में तृण घाम और घाग की बनी हुई चटाई भी जा जानी है।”

अन्वय भी चटाई का विधान आया है। यथा—“श्रमणगण इन्द्र राजा आदि के द्वारा विधिवत् दिये गये श्रमण के गोशय वसति, भस्म आदि, पिच्छिका, चटाई, पुस्तक, कमंडल आदि वस्तुओं गृहण कर स्वते हैं।”

वन्दना प्रतिवन्दना

“प्राग कालीन देववन्दना के अनन्तर सभी साधु विधिवत् कृतिकर्म आचार्य की वन्दना करते हैं तब आचार्य भी अपनी पिच्छिका उठाकर उन साधुओं को प्रति नमोस्तु करते हुए प्रतिवन्दना करते हैं।”

“आचार्यों आकर वन्दना करती हैं तो वे पाच हाथ की दूरी में आचार्य की छह हाथ की दूरी से उपाध्याय की और सात हाथ की दूरी में साधु की वन्दना करती है। वे गवामन में बैठकर विधिवत् सिद्ध,

१ भूमिगन्दल्लहूओ अकुत्तिल तगगि क्षणमाणो य ।

अच्छिट्टो य अकुत्तित्तो उण्हो वि य कल्लहमथारो ॥६४३॥

णिम्मयी य अपोल्लो णिरुत्तहदो नमणिवाम्मणिज्जंतु ।

मुत्तपट्टिण्हो मत्तओ तणमथारो ह्वे चरिमो ॥६४४॥

—भगवती आ० पृ० ८४३-८४४

२ वमतिविक्कतिवहंवृमो पुस्तककुडीपुर मर श्रमण ।

श्रामण्यमाधनमधग्रहविधिना ग्राह्यमिद्रादे ॥५४॥

—अनगार ४० चतुर्थ अ०

टीका में वृमी — व्रतिनामामन ।

३ विगीग्वादिदोपेण मपिच्छाजुलिशालिना ।

मदब्जमर्याचार्येण कर्तव्य प्रतिवदनम् ॥६२॥

—आचारमार पृ० ३६

आचार्य आदि भक्ति पढ़कर 'नमोऽस्तु' शब्द के द्वारा नमस्कार करती है^१ ।" तब आचार्य आदि मुनि उन्हें 'समाधिरस्तु' आशीर्वाद देते हैं । आर्यिकायें आपसे-पहले बड़ी को पूर्ववत् विधिपूर्वक गवामन से बैठकर 'वदामि' कहकर नमस्कार करती हैं और बड़ी आर्यिकायें अपने से छोटी आर्यिकाओं को पिच्छिका सहित वापस 'वदामि' कहकर प्रतिवदना करती हैं ।"

ऐलक-क्षुल्लक आपस में 'इच्छामि' करते हैं और मुनियों को नमोऽस्तु तथा आर्यिकाओं को वदामि करते हैं । ब्रह्मचारीगण या श्रावक भी मुनियों को नमोऽस्तु, आर्यिकाओं को वदामि करते हैं । "ये मुनि-आर्यिका भी व्रतिकों को 'समाधिरस्तु' अथवा 'कर्मक्षयोऽस्तु' ऐसा आशीर्वाद देते हैं । अन्नती श्रावक-श्राविकाओं को 'सद्धर्मवृद्धिरस्तु' शुभमस्तु या 'शातिरस्तु' ऐसा आशीर्वाद देते हैं । अन्य धर्मावलंबियों के द्वारा वदित होने पर उन्हें 'धर्मलाभोऽस्तु' और पामर चाडालादि के द्वारा वदना किये जाने पर उन्हें 'पापक्षयोऽस्तु' आशीर्वाद देते हैं । आर्यिकायें और ऐलक, क्षुल्लक भी इसी तरह क्रम से आशीर्वाद देते हैं^२ ।"

"शिष्य साधु कभी भी गुरुओं के सामने नहीं बैठते हैं बल्कि आजू-बाजू से बैठते हैं । कुछ पूछना हुआ तो शांति से पूछते हैं और उनकी आज्ञानुसार प्रवृत्ति करते हैं । यदि कोई शिष्य अपने गुरुओं को शास्त्र या कोई वस्तु देते हैं तो दोनों हाथों से विनयपूर्वक देते हैं । अथवा यदि गुरु से शास्त्रादि या कोई वस्तु ग्रहण करते हैं तो दोनों हाथों से विनय पूर्वक ग्रहण करते हैं^३ ।"

१ पच छ सत्त इत्थे मूरी अज्जावगो य सांहु य ।

परिहरिउणज्जाओ गवासणेणव वदति ॥१९४॥

-मूलाचार पृ० १६८

२ नमोऽस्त्विति नति शस्ता समस्तमतसमता ।

कर्मक्षय समाधिस्तेऽस्त्वित्यार्यार्यजने नते ॥६६॥

धर्मवृद्धि शुभ शातिरस्त्वित्याशीरशाग्णि ।

पापक्षयोऽस्त्विति प्राज्ञैश्चाडालादिषु दीयताम् ॥६७॥

-आचार० पृ० ३७, ३८

३ पुरो गुरुणा स्थातव्यं न यथेष्टमकोपयन् ।

तानापृच्छेद्वचस्तेषां प्रतीच्छेत्तत्परो भवेत् ॥६४॥

हस्तद्वयेन दातव्यं ज्येष्ठेभ्यः पुस्तकादिकम् ।

तत्तद्देयं करद्वयेनादेयं विनयानतैः ॥६५॥

-आचार० पृ० ३७

“कदाचित् विहार आदि प्रसंग मे या चलते समय यदि निंघ वस्तु, चाडालादि जन, रजस्वला स्त्री आदि का स्पर्श हो जाय तो साधु दड-स्नान करके पुनः मंत्र को जपकर उस दिन उपवास करते है। अथवा दडस्नान^१ के बाद मंत्र जपकर गुरु से प्रायश्चित्त लेते हैं^२।”

‘मुनि अपनी वसतिका मे यदि अकेले हो तो किसी अकेली आर्यिका या श्राविका से वातलाप नही करते है, चूँकि लोकापवाद का भय रहता है^३।’ साधु अपने स्वाध्याय को पूर्ण करके अपनी योग्यता और क्षयो-पशम के अनुसार गुरुओ के पास अध्ययन करके उन ग्रन्थो का मनन करते हैं। उन्हे कंठाग्र करके गुरु को सुनाते हैं। शास्त्रो मे कहा है कि कठगत प्राण होने तक भो ज्ञानार्जन का पुरुषार्थ नही छोडना चाहिये।

“सघ के नायक आचार्य जहा ठहरे हैं। रात्रि मे सघस्थ रोगी अस्वस्थ आदि साधुओ के मल विमर्जनादि (दीर्घशकादि) के लिये स्वयं सायकाल मे वसतिका के निकट स्थान मे जगह देखकर निश्चित कर लेते हैं। रात्रि मे कोई साधु यदि शौचादि को जाते है तो गुरु द्वारा निर्दिष्ट स्थान मे अपने उल्टे हाथ से स्पर्श कर कि कोई जीवजतु तो नही पुन मलादि विमर्जन करते हैं^४।”

यदि धर्मशाला आदि बडा स्थान है तो श्रावक अन्दर ही मर्यादित एकांत स्थान मे बाँ, रेत आदि डालकर व्यवस्था बना लेते है जहाँ पर साधु दीर्घशका आदि के लिये जा सकते हैं। चूँकि रात्रि मे साधु दूर तक गमन नही करते हैं।

प्रश्न—रात्रि मे साधु बोलते हैं या नही ?

उत्तर—कवचित् कदाचित् बोलने के उदाहरण तो मिल जाते है किंतु मूलाचार आदि ग्रन्थो मे मुनियो के मूलगुणो मे रात्रि मे मौन का

१ दडस्नान—सिर से कमण्डलु के जल की धारा देने से जो पैर तक जाय उसे दडस्नान कहने है।

२ स्पृष्टे कपालिचाडालपुष्पवत्यादिके मति।

जपेदुपोपितो मत्र प्रागुत्प्लुत्याशु दडवत् ॥७०॥ —आचार० पृ० ३८

३ यद्यपि विमलो योगी छिद्रान् पश्यति मेदिनी।

अतश्च लौकिकाचार मनसापि न लघयेत् ॥

४ रादो दु पमज्जित्ता पण्णसमणपेक्खिदम्मि ओगासे।

आसकविमुद्धीए अपहृत्यगफासग कुज्जा ॥१४५॥

विधान देखने में नहीं आया है। हाँ यदि साधु प्रतिमायोग आदि धारण करते हैं तो स्वतः ही मौन हो जाता है।

उदाहरण देखिये—“किसी समय अत्यन्त दुःखी धनदत्त सूर्यास्त के बाद मुनियों के आश्रम में पहुँच कर पानी मागा। वहाँ पर एक मुनि ने उसे सान्त्वना देकर धर्मोपदेश दिया और रात्रि के भोजन पानादि का त्याग करा दिया। ये ही धनदत्त आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र हुआ है।”

दूसरा उदाहरण—एक समय सुकुमाल के मामा जो कि दिगंबर मुनि, गुणधर आचार्य थे। वे सुकुमाल की आयु बहुत थोड़ी जानकर उसके महल के पीछे बगीचे में ठहरे, वही वर्षायोग धारण कर लिया।

“वर्षायोग समाप्त करके वे रात्रि में ही त्रिलोकप्रज्ञप्ति का पाठ उच्च स्वर से करने लगे। उसको सुनकर जातिस्मरण हो जाने से सुकुमाल ने आकर उपदेश सुनकर और अपनी तीन दिन की आयु जानकर विरक्त हो गया पुनः उसने दीक्षा ले ली।”

ऐसे अनेको उदाहरण पाये जाते हैं।

धर्मोपदेश

साधु पौर्वाहिक स्वाध्याय के अनंतर श्रावको की प्रार्थना से उन्हें धर्मोपदेश भी देते हैं। अर्थात् प्रातः काल में श्रावक देवपूजा करके आकर गुरु की वदना पूजा करते हैं। पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भगवन् ! हमें आत्मसुख की सिद्धि के लिये धर्मामृत का पान कराइये। तब शास्त्रों के पारगत, चारों अनुयोगों में कुशल साधु श्रावको के लिये धर्म का उपदेश देते हैं। ‘साधु के उपदेश के लिये सभामण्डप^३ आदि भी बनाये जाते हैं’।

१ तत्रैकश्रमणोऽत्रोचत् मधुर परिसान्त्वयन् ।

रात्रावप्यमृत युक्तं न पातु किं पुनर्जलम् ॥३२॥

—पद्म० पु० प० १०६

२ ततस्तेन मुनीन्द्रेण योगनिष्ठापनक्रियाम् ।

कृत्वा पश्चाद्दूर्ध्वलोक-प्रज्ञप्तिपठनोच्चकै ॥१२७॥ —आराधना कथा कोष

३ ‘खवयस्सोच्छागारो धम्मसवणमण्डवादी य’ ।

टीका— यावता धर्मश्रवणमण्डपादि च कर्तव्यं कटादिभिः”

—मूलाराधना पृ० ८३९

प्रश्न—तत्त्वो का ही उपदेश देते है या क्रियाकाण्ड का भी ?

उत्तर—चारो अनुयोगों का ही उपदेश देते है चूँकि सभी अनुयोगो मे रत्नत्रय का कथन है और वह रत्नत्रय ही आत्मा की सिद्धि का साधन है और क्रियाकाण्ड भी भेद चारित्र के अन्तर्गत है ।

श्री कुदकुद स्वामी ने भी प्रवचनसार मे कहा है—

“दर्शन ज्ञान का उपदेश, शिष्यो का ग्रहण और उनका पोषण तथा जिनेन्द्र देव की पूजा का उपदेश ये सब सरागी साधुओ की चर्या है^१ ।”- इसमे जिनेन्द्र पूजा का उपदेश तथा शिष्यो का पोषण आदि करना क्रिया काण्ड ही तो है ।

तथा अमृतचन्द्रसूरि ने कहा है कि—

“सबसे प्रथम किसी भी भव्य जीवो को मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिये अन्यथा वह शिष्य थोड़े मे मनुष्य होकर उत्तम रत्नत्रय से वंचित हो जाता है और तब साधु भी प्रायश्चित्त का भागी होता है^२ ।” कहने का मतलब यही है कि शिष्यो की योग्यता को देखकर उनके समझने मे आने लायक और जितना वह ग्रहण कर सकें उसी प्रकार से उपदेश देना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त सागरमेन मुनिराज को पुरुरवा भील ने नमस्कार किया तब मुनि ने उसे आशीर्वाद देकर मद्य मास मधु के त्याग का उपदेश दिया । अन्यत्र भी खदिर भिल्ल को कौवे का माम छुड़ाया, मृगसेन धीवर को पहली मछली जो जाल मे फँसे उसे छोड देना ऐसा उपदेश दिया । पात्र की योग्यता के अनुसार ही उपदेश होता है । चूँकि आशीर्वाद देने मे भी तो भेदभाव देखा जाता है पुन उपदेश मे ऐसा होना तो स्वाभाविक ही है ।

उपदेश के अनन्तर कोई जिज्ञासु गुरु से कुछ विशेष जानने के लिए धर्म सबधी प्रश्न भी करते है अथवा विद्वान् श्रावक बैठकर तत्त्वचर्चा भी करते हैं । श्रावको के साथ व्यर्थ की चर्चा, लौकिक कथा, गृहस्थी सबधी,

१ दसणणाणुवदेमो सिस्सग्गहण च पोषण तेसि ।

चर्या हि सरागाणा जिणिदपूजोवदेसो च ॥२४८॥ —प्रव० स्त०

२ यो यतिश्रमंमकथयन्नुपदिशति गृहस्थवर्ममल्पमति ।

तस्य भगवत्प्रवचने प्रदर्शित निग्रहस्थान ॥

—पुरुषार्थसि०

व्यापार-संबंधी चर्चा आदि नहीं करते हैं। स्त्री कथा, भोजनकथा, राष्ट्र-कथा और राजाओं की कथाओं से भी दूर रहते हैं चूँकि ये विकथार्य हैं। यदि कदाचित् कोई श्रावक कुछ अपना दुःख दर्द कहते हैं तो मुनिराज उसे सुनकर उसको शांति का उपाय भी बतलाते हैं।

शंका—क्या बतलाते हैं ?

समाधान—विधान, अनुष्ठान, जाप्य, व्रतादि को देखकर उसे सुख शांति का उपाय बताते हैं। जैसे मुनिराज ने मैनासुन्दरी को पति के कुष्ठ रोग निवारण हेतु सिद्धचक्र विधान का उपदेश दिया। चारण ऋद्धिधारी मुनिराज ने अत्यर्थ दरिद्री वत्सराज सेठ को मेघमाला व्रत करने को कहा जिससे वह धनधान्य से सपन्न होकर सुखी हुआ और धर्म में तत्पर हो गया। महामत्र का जाप्य, सिद्धचक्रमत्र, शातिमत्र आदि का जाप्य जपने को बताते हैं। रोहिणीव्रत, जिनगुणसपत्ति व्रत आदि व्रतों को बताकर उसे क्रम से भवसमुद्र से पार करने वाले हो जाते हैं।

शंका—सासारिक सुख, सपत्ति, नीरोगता आदि के लिए यह सब मत्र, व्रत आदि बतलाना साधु पद के विरुद्ध नहीं है क्या ?

समाधान—नहीं, देखिये, महान् ग्रन्थ मूलाचार में लिखा हुआ है—

“जिसके द्वारा मार्ग को प्रभावशील किया जाता है वह प्रभावना है। वाद—शास्त्रार्थ, पूजा—सिद्धचक्र विधान महोत्सव आदि, दान—आहार, औषधि, अभय और शास्त्रका दान, व्याख्यान, मत्र-तत्रादि से और इनके समीचीन उपदेशों से मिथ्यादृष्टि के प्रभाव को रोक करके अर्हत भगवान् कथित जैनशासन का उद्योत करना प्रभावना है।”

इसी ग्रन्थ में और भी कहा है—

“परवादियों से शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त करके, अष्टाग निमित्तों से, दान, पूजा आदि उत्तम कार्यों से धर्म की प्रभावना करते हैं।”

मूलाराधना में बताया है कि “जो साधु द्रव्यलाभ हेतु, मिष्ट आहार हेतु अथवा सुख हेतु मत्रादि कार्यों का प्रयोग करता है वह

१ प्रभावना य—प्रभावना च प्रभाव्यते मार्गोज्जयेति प्रभावना वादपूजादान-व्याख्यानमत्रतत्रादिभि सम्यगुपदेशैर्मिथ्यादृष्टिरोध कृत्वाहंतप्रणीतशासनो-द्योतनम् ।”

—मूलाचार टी० पृ० १७४

२ परिवादिययाष्टागनिमित्त दानपूजादिभिश्च धर्म प्रभावयितव्य ।”

—मूला० टी० पृ० ३३२

आभियोग्य भावना को करता है। किन्तु जो अपने अथवा पर के आयु आदि ज्ञान करने के लिए मन्त्रादि का प्रयोग करता है, धर्मप्रभावना के लिए कौतुक को दिखलाता है, अथवा मै वैयावृत्ति में प्रवृत्ति करूँगा इस अभिप्राय से इनका प्रयोग करता है तथा दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप परिणामो में आदरपूर्वक प्रवृत्ति करता रहता है तो वह दूषित नहीं है।”

अर्थात् मूलाराधना में कदर्प आदि पाच भावनाओं को साधु के लिए छोड़ने योग्य बताते हुए आभियोग्य भावना में मन्त्रादि प्रयोगों का भी निषेध किया है। किन्तु टीकाकार ने यह स्पष्ट किया है कि यदि वह धर्म-प्रभावना आदि के उद्देश्य से ऐसा करता है तो दूषण नहीं है। यदि वह अपनी आजीविका स्वरूप उसमें ही लग जाता है अपनी आवश्यक क्रियाओं से उदासीन हो जाता है तब तो निषिद्ध ही है।

षट्खडागम के विषय के ज्ञाता घरसेनाचार्य सोरठ देश के गिरि नगर की चद्रगुफा में ध्यान करते रहते थे। एक बार उन्हें चिन्ता हुई कि मेरे पश्चात् मुझमें विद्यमान श्रुतज्ञान का लोप हो जायगा। तब उन्होंने महिमानगरी के मुनिसम्मेलन को पत्र लिखकर एक ब्रह्मचारी को भेजा और वहाँ से योग्य दो शिष्य बुलाये। गुरु ने उनकी बुद्धि की परीक्षा हेतु एक को अधिकाक्षर और एक को हीनाक्षर मन्त्र देकर उन्हें षष्ठोपवास से सिद्ध करने को कहा। आज्ञानुसार उन्होंने कुछ ऊहापोह के बिना ही मन्त्र सिद्ध कर लिया। तो एक के सामने बड़े-बड़े दात वाली और एक के सामने कानी देवी के रूप में दो देवतायें प्रकट हुईं। इन्हें देखकर उन साधुओं ने समझ लिया कि मन्त्र में कुछ त्रुटि है। अनंतर मन्त्र व्याकरण से मन्त्रों को शुद्ध करके दोनों ने पुनः सिद्धि की तब देविया अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट हुईं।’

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि इतने महान् आचार्य भी मन्त्र का प्रयोग करते-कराते थे। हा, इतना अवश्य है कि उपर्युक्त मिष्ट आहार आदि के हेतु इनका प्रयोग नहीं करते हैं और न ऐसे श्रावकों को ही मन्त्रादि देते

-
१. द्रव्यलाभस्य मृष्टाशनस्य, सुखस्य वा हेतु मन्त्राद्यभियोगकर्म प्रयुक्ते य स एव आभियोग्यभावना करोति। तेन स्वस्य परस्य वा आयुरादिपरिज्ञानार्थं मन्त्राभियोग कुर्वन्, धर्मप्रभावनार्थं कौतुक उपदर्शयन्, वैयावृत्य वा प्रवर्तयामीति उच्यते, ज्ञानदर्शनचारिश्रपरिणामादरवर्तनान्न दुष्यतीति भावः।”

हे कि जो अश्रद्धालु है या मन्त्रो से दुष्प्रवृत्ति करके उनका दुरुपयोग कर सकते है। इसीलिये मन्त्रादि देने वाले आचार्य या मुनि बहुत ही कुशल, दीर्घदृष्टा होते हैं। और यदि अल्पज्ञ या अदूरदर्शी साधु ऐसा कार्य करते है तो वे धर्म की अप्रभावना और अपनी और पर की हानि भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि कोई भी मन्त्र या व्रत विना गुरु के ग्रहण नहीं करना चाहिये। आगम की ऐसी ही आज्ञा है। मन्त्र भी गुरु के द्वारा दिये गये उनके आशीर्वाद से करने पर ही सुख शक्ति को देने वाले होते है। ऐसे ही व्रतो के बारे मे भी स्पष्ट आदेश है।

‘गुरु के सामने ही व्रतो का ग्रहण और व्रतो का त्याग करना चाहिये। गुरु की साक्षी के विना ग्रहण किये और त्यागे व्रत निष्फल होते हैं अतः उन व्रतो मे धन-धान्य, शिक्षा आदि फलो की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो स्वयं व्रतो को ग्रहण करता है और स्वय ही व्रतो को छोड़ देता—पूर्ण कर देता है उसके व्रत निष्फल हो जाते है, क्योंकि गुरु की साक्षी न होने से व्रतो का क्या फल होगा ? अर्थात् कुछ भी नहीं।’

प्रश्न—आभियोग्य आदि भावनायें क्या है ?

उत्तर—कंदर्पी, कित्विषिक, आभियोग्य, आसुरी और समोही ये पाच भावनाये निच है।

कंदर्प भावना—राग के उद्रेक से अशिष्ट वचनो का प्रयोग करना कदर्प है, अशिष्ट कायचेष्टा कौत्कुच्य है। इनका बारबार करना, इन्द्र-जाल आदि कौतुक दिखाकर लोगो मे आश्चर्य उत्पन्न करना, हमेशा हास्य कथाओ मे लगे रहना।

कित्विषक भावना—मायाचार सहित होकर, ज्ञान का, केवली का, धर्म का, आचार्य और साधुओ का अवर्ण करना। अर्थात् इनके असद्भूत दोषोद्भावित करना।

आभियोग्य भावना—“ऋद्धि, रस और साता हेतु—ऋद्धि सुख मिष्टाहार आदि के लिए मन्त्रो का प्रयोग—कुमारी कन्या आदि मे मन्त्र

१ व्रतादानव्रतत्याग कार्यो गुरुसमक्षत ।
नो चेतन्निष्फल ज्ञेय कुत शिक्षादिक भवेत् ॥
यो स्वय व्रतमादत्ते स्वय चापि विमुचति ।
तद्व्रत निष्फल ज्ञेय साक्ष्याभावात् कुत फलम् ॥

प्रयोग से भूत का आवेश उत्पन्न करना, कौतुककार्य—असमय में जल-वर्षा आदि दिखाना, भूति कर्म—बालको की रक्षा हेतु भूतिकर्म मंत्र का प्रयोग करना । ये कार्य मिष्टाहार आदि हेतु यदि किये जाय तो दोषरूप है । किंतु यदि आयु आदि का ज्ञान, धर्मप्रभावना वैयावृत्ति आदि के लिये मन्त्रादि प्रयोग किये जाते हैं तो दोष नहीं है । जैसा कि पहले उद्धरण देकर बताया जा चुका है ।”

आसुरी भावना—बहुत काल तक रहने वाले क्रोध से युक्त और कलह से युक्त तपश्चरण करना, ज्योतिषी आदि की आजीविका करना, क्रूर परिणामी होना तथा दोष करके भी पश्चात्ताप नहीं करना ।

सम्मोही भावना—मिथ्यामार्ग का उपदेश देना, मुक्ति मार्ग में दूषण लगाना, रत्नत्रयरूप सच्चे मार्ग से विपरीत आचरण करना, इस प्रकार मोह से लोक को मोहित करना ।

“ये पाचो भावनायें रत्नत्रय की विराधना करने वाली है । यदि साधु इन भावनाओ को करते हैं तो मरण कर देवदुर्गति में चले जाते हैं^१ । अर्थात् देवों में आभियोग्य जाति के देव होकर इन्द्रादिकों के वाहन बनने का कार्य करते हैं, किल्बिषक जाति में पैदा होकर इन्द्र की सभा से बहिर्भूत रहते हैं और असुर जाति के देवों में पैदा होकर कदाचित् नरकों में नारकियों को लडा कर पापसचय करते रहते हैं । इत्यादि पुनः मिथ्यात्व के निमित्त से अनंत समार में परिभ्रमण करते रहते हैं ।

ये साधु तपोभावना, ज्ञानभावना, अभीरुत्व भावना, एकत्व भावना और धृतिबल भावना, सक्लेश रहित इन पाच भावनाओं का आश्रय लेते हैं ।

इसी प्रकार साधु स्त्री कथा, भोजनकथा आदि विकथाओं में भी अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करते हैं । “प्रत्युत वे आक्षेपणी, विक्षेपणी,

१ मताभिओगकोदुगभूदीयम्म पज्जदे जो हु ।

इड्ढिइरस सादहेट्टु अभिओग भावण कुणइ ॥१८२॥

२ एदाहिं भावणाहिं य विराधओ देवदुर्गदि लहइ ।

तत्तो चुदो समाणो भमिहिदि भवसायरमणत्त ॥१८५॥

सवेगिनी और निर्वेदिनी इन कथाओं को करते हैं।^१”

‘तत्त्वो का निरूपण करने वाली आक्षेपणी कथा है। परमत की एकातदृष्टियों का शोधन-खडन करके स्वसमय की स्थापना करने वाली विक्षेपणी कथा है। विस्तार से धर्म के फल का वर्णन करने वाली सवेगिनी कथा है, अथवा पुण्य के फल को कहने वाली सवेदिनी कथा है।

शका—पुण्य के फल क्या है ?

समाधान—तीर्थकर, गणधर, ऋषि, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, देव और विद्याधरो की ऋद्धियाँ पुण्य के फल हैं^२।”

वैराग्य को उत्पन्न करने वाली निर्वेदिनी कथा है अथवा पाप के फलों को कहने वाली निर्वेदिनी कथा है।

पाप के फल क्या है ?

नरक, तिर्यञ्च और कुमानुष की योनियों में जन्म, जरा, मरण, व्याधि, वेदना और दारिद्र्य आदि की प्राप्ति पाप के फल हैं^३।

१ आक्षेपिणी तत्त्वविधानभूता, विक्षेपणी तत्त्वदिगतशुद्धि ।

सवेगिनी धर्मफलप्रपचा, निर्वेदिनी चाह कथा विरागाम् ॥६५॥

—धवला० पु० १, पृ० १०७

२ “काणि पुण्यफलाणि ? तित्थयरगणधररिसिचक्कवट्टिबलदेववासुदेवसुर-
विज्जाहरिद्धीओ ।”

३ णिव्वेयणी णाम पावफलसकहा । काणि पावफलाणि ? णिरयतिरियकुमाणुस-
जोणीसु जाइजरामरणवाहिव्वेयणादालिहादीणि ।”

—धवला, पुस्तक १, पृ० १०६,

८. सामयिक प्रश्नोत्तर

प्रश्न—क्या साधु मंदिर धर्मशाला या घर आदि में ठहर सकते हैं ?

उत्तर—ठहर सकते हैं। चतुर्थ काल में भी ठहरते थे ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। यथा—“एक समय सुरमन्यु, श्रीमन्यु, श्रीनिचय, सर्वसुन्दर, जयवान, विनयलालस और जयमित्र ये सप्त ऋषि अयोध्या में आहारार्थ आये। “आहार के अनंतर शुद्ध निर्दोष प्रवृत्ति करने वाले मुनियों से व्याप्त ऐसे अर्हत भगवान् के उस मंदिर में गये जहाँ कि मुनिसुव्रत की प्रतिमा विराजमान थी। ये सातों ऋषि चार अगुल अधर चल रहे थे। मंदिर में विद्यमान श्रीद्युति भट्टारक (आचार्य) ने इन्हें देखा। ऋषियों ने श्रद्धा से पैदल ही मंदिर में प्रवेश किया तथा द्युतिभट्टारक ने खड़े होकर नमस्कार करना आदि भक्ति से विधिवत् उनकी पूजा की।” यह रामचन्द्र के समय की बात है। और भी देखिये—“घटगाँव में देविल कुंभार और धर्मिल नाई ने यात्रियों के ठहरने हेतु एक धर्मशाला बनवाई। एक दिन देविल ने एक दिगंबर मुनि को लाकर वही ठहरा दिया। धर्मिल को पता चलते ही मुनि को हाथ पकड़कर निकाल दिया और एक सन्यासी को लाकर ठहरा दिया। धर्मशाला से निकल कर वे मुनि एक वृक्ष के नीचे रात भर डास, मच्छर आदि के उपसर्ग सहते रहे^१।”

“उज्जयिनी के श्मशान में मणिमाली मुनि मुर्दे के आसन बाँध कर ध्यानस्थ थे। एक मन्त्रवादी ने मुर्दा समझकर उनके मस्तक पर चूल्हा रख कर खीर बनाना शुरू किया। अग्नि के उपसर्ग से मुनि के मस्तक से खीर गिर गई। अनंतर प्रातः पता चलने पर जिनदत्त सेठ ने आकर मुझे उठाकर अपने घर ले आया, इलाज कर अच्छा किया। इधर मुनि नीरोग

१ अर्हत भवन जग्मु शुद्धसयतसकुल।

यत्र त्रिभुवनानद स्थापितो मुनिसुव्रत ॥२२॥

अभ्युत्थानतमस्यादिविधिना द्युतिनाचिता ॥२४॥

२, आराधना कथाकोष, कथा स० ११२

३. श्रेणिकचरित्र सर्ग ११।

हुए, उधर वर्षाकाल आ गया। जिनदत्त आदि के आग्रह से वही चातु-
र्मास करके उसी के घर में रहने लगे। किसी समय जिनदत्त ने मुनि के
सिंहासन के नीचे भूमि में गड्ढा करके रत्नों का एक घडा गाड दिया।
चुपके से उसके व्यसनी पुत्र ने देख लिया था सो कदाचित् निकाल ले
गया। चातुर्मास के बाद मुनि के विहार कर जाने पर सेठ ने घडा देखा।
नहीं मिलने पर मुनि पर सदिग्ध हो पुनः उनको वापस ले आया और
कथाएँ-उपकथाएँ की।” यह घटना श्रेणिक राजा के समय चतुर्थ काल
की है।

इस प्रकार मुनि मंदिर या धर्मशाला में रहते थे, आज भी रह सकते
हैं और विशेष प्रसंग में श्रावको के घर में भी ठहर सकते हैं।

अन्यत्र भी कहा है—“इस भीषण कलिकाल में हीन सहनन होने से
साधु स्थानीय नगर ग्रामीण के जिनालय में रहते हैं।”

“इस समय यहाँ इस कलिकाल में मुनियों का निवास जिनमंदिर में
होता है और उन्हीं के निमित्त से धर्म एव दान की प्रवृत्ति है। इस
प्रकार मुनियों की स्थिति, धर्म और दान इन तीनों के मूल कारण गृहस्थ
श्रावक हैं।”

ऐसे ही वसतिका में रहने का विधान भगवती आराधना में स्पष्ट
है। यशस्तिलक चंपू में कहा है कि “यद्यपि ग्राम में अनेक वसतिकायें
साधुओं के ठहरने के लिए थी फिर भी वे आचार्य अवधिज्ञान से हिंसा
का दिवस जानकर बाहर ही मुनिमनोहरमेखला नामक एक पर्वत पर
ठहर गये।”

(२) प्रश्न—क्या आर्यिकाएँ भी मन्दिर में रह सकती हैं ?

उत्तर—हाँ, चतुर्थ काल में भी रहती थी। यथा—श्री रामचन्द्र^३ ने
आर्यिका संघ सहित जिनमन्दिर को देखा उनको नमस्कार आदि किया।

१ साप्रत कलिकालेऽस्मिन् हीनसहननत्वतः ।

स्थानीयनगरग्रामजिनसच्चनिवासिन ॥११९॥ —भद्रबाहु च० परि० ४

२ सप्रत्यत्र कलौ काले जिनगेहे मुनिस्थिति ।

धर्मश्च दानमित्येषा, श्रावका मूलकारणम् ॥४०२॥

—पद्मनदिपचविशतिका, पृ० १२८

३ सतीष्वपि नगरे महतीषु वसतिषु पौराणामतीव प्राणिवधे सज्ञा बुद्धिरित्य-
वधिना बोधनावबुद्ध्यावधीरितपुरप्रवेश ।

मुनि: सीता को उनके पास छोड़कर आप अतिवीर्य राजा के यहाँ जाकर उसे अनुकूल करके वापस आकर सीता सहित रामचन्द्र ने 'वरध गणिनी आयिका की पूजा की' ।'

(३) प्रश्न—क्या नाघु मंदिर मूर्ति आदि बनाने का उपदेश दे सकते हैं ?

उत्तर—हाँ, सप्तऋषियों में प्रधान ऋषि ने शत्रुघ्न राजा को उपदेश दिया । यथा—“घर-घर में जिन प्रतिमायें स्थापित की जावें, उनकी पूजायें ही, अभिषेक ही और विधिपूर्वक प्रजा का पालन किया जावे । है शत्रुघ्न । इन नगरी के चारों दिशाओं में सप्तऋषियों की प्रतिमायें स्थापित करो, उसी से शांति होगी^१ ।”

(४) प्रश्न—क्या नाघु प्रभावना के लोभ में पड़ सकते हैं ? अथवा धर्म के विषय में पक्षपात कर सकते हैं ?

उत्तर—हाँ, प्रभावना तो नम्यवत्व का एक अङ्ग है । इसके लिये तो श्री अमृतचन्द्र सूरि ने कहा है कि—रत्नत्रय के द्वारा सतत ही आत्मा की प्रभावना करनी चाहिये और दान, तपश्चरण, जिनपूजा, विद्या तथा अतिशय-चमत्कार आदि से जिनधर्म की प्रभावना करनी चाहिये । उदाहरण देखिये—“मथुरा के राजा पूतिगध की रानी उर्विला ने जब देखा कि आष्टाह्निक पर्व में बुद्धदामी का रथ पहले निकलेगा । उसने उपवास की प्रतिज्ञा करके क्षत्रिय गुफा में रहने वाले सोमदत्त और वज्रकुमार मुनि के पास जाकर प्रार्थना की । इनमें से ही मुनि वन्दना हेतु दिवाकरदेव आदि बहुत से विद्याधर (जिनके यहाँ वज्रकुमार का पालन हुआ था) आये । वज्रकुमार मुनि ने उनसे कहा कि आपलोग विद्या के बल से उर्विला रानी की इच्छानुसार जिनेन्द्रदेव का रथ पहले निकालिये, उन लोगो ने वैसा ही किया । जिससे कि आजतक प्रभावना अङ्ग में वज्रकुमार मुनि की प्रसिद्धि हो रही है^३ ।” ऐसे श्री कुन्दकुन्ददेव ने

१ आवासान्निर्गतोऽपश्यदायिकाजनलक्षित ।

जिनेन्द्रभवन भक्त्या प्रविंश च साजलि ॥१४॥—पद्य पु० प० २७, पु० १६१

२ स्थाप्यता जिनविवानि पूजितानि गृहे-गृहे ।

अभिषेका प्रवर्त्यता विधिना पाल्यता प्रजा. ॥७३॥

सप्तऋषिप्रतिमा दिक्षु चतसृष्वपि यत्नत. ।

नगर्यां कुरु शत्रुघ्न । तेन शांतिर्भविष्यति ॥७४॥ पदमपु० प० ९२

३ आराधना कथाकोश, कथा न० १३

गिरनार पर्वत पर पहले वन्दना हेतु पाषाण की देवी की मूर्ति को बुलवा दिया था कि 'सत्यपथ निर्ग्रन्थ दिगम्बर' इत्यादि ।

श्री अकलकदेव ने राजा को सभा में बौद्धों के गुरु से और उनकी आराध्य तारादेवी से छह महीने तक शास्त्रार्थ करके बौद्धों की पराजय को और अपने जैनधर्म की ध्वजा फहराई^१ ।"

(५) प्रश्न—क्या साधु सघ के ठहरने आदि की चिन्ता करते हैं ?

उत्तर—हाँ, कुन्दकुन्द स्वामी ने स्वयं कहा है कि सघ का सग्रह, अनुग्रह और 'पोषण तेसि' उसका पोषण करना, अशन पान आदि की चिन्ता करना । उदाहरण देखिये—“श्रीसुदत्ताचार्य सघ के ठहरने हेतु राजपुर नगर के बाहर उद्यान, श्मशान आदि का अवलोकन करते हैं । किन्तु वे स्थान सघ के लिए अयोग्य समझकर पुन मुनिमनोहर मेखला पर्वत को योग्य समझकर उसपर ठहर जाते हैं^२ ।”

(६) प्रश्न—क्या साधु आग्रहपूर्वक किसी को दीक्षा आदि देते दिलाते हैं ?

उत्तर—हाँ, यदि वे समझते हैं कि ये मेरे निमित्त से मोक्षमार्ग में लग जायेगा तो अवश्य प्रेरणा विशेष करते हैं । यथा—“वारिषेण मुनि अपने मित्र पुष्पडाल को ले आकर उसकी इच्छा बिना भी दीक्षा दिला दी । जब वह अस्थिर हुआ घर जाने लगा तब उसे अपने घर ले जाकर अपनी स्त्रियो को दिखाकर उन्हे लेने के लिए कहा तब वह लज्जित होकर वापस धर्म में स्थिर हो गया^३ ।” “भावदेव ने अपने भाई भवदेव को दीक्षा दिला दी । उसकी स्थिरता न होने से एक दिन वह भवदेव मुनि अपने घर जा रहा था कि मार्ग के मन्दिर में अपनी पत्नी जो आर्यिका वेष में थी उससे सम्बोधन पाकर पुन स्थिर हो गया । यही आगे जंबू स्वामी हुए हैं^४ ।” जबरदस्ती से किया गया धर्म, ग्रहण की गई दीक्षा भी ससार समुद्र से पार करने वाली ही होती है ।

(७) प्रश्न—क्या आचार्य दीक्षार्थी के जाति, कुल आदि का विचार करते हैं ?

१ आराधना कथाकोश ।

२ यशस्तिलकचपू प्र० आश्वास, पृ० ४० से ७० तक ।

३ आराधना कथाकोश, कथा १२ ।

४ जंबूस्वामी चारित्र अ० २ ।

उत्तर—अवश्य करते हैं, क्योंकि आगम में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णों के मनुष्य को ही जैनेश्वरी दीक्षा का आदेश दिया है। तथा दीक्षार्थी जातिच्युत, पतित अथवा लोकनिघ भी नहीं होना चाहिये। यथा—

“सुदेश, सुकुल और सुजाति में उत्पन्न हुए ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं जो कि कलक रहित समर्थ हैं यह सज्जनो द्वारा जिनमुद्रा उन्हें ही देनी चाहिए। कहा भी है—सुदेश कुल और जाति में उत्पन्न ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में ही अर्हंतदेव के लिंग की स्थापना की जाती है, निघ या बालक आदि में नहीं। जो जाति आदि से पतित है उनको यह विद्वानो द्वारा पूज्य जिनमुद्रा नहीं देनी चाहिए। जो रत्नो की माला सत्पुंसो के धारण करने योग्य होती है वह कुत्ते के गले में नहीं पहनाई जाती है।”

जैनेन्द्र व्याकरण में श्री पूज्यपादस्वामी ने भी कहा है—

वर्णोर्हर्दरूपायोग्यानाम् ॥१७॥^२

जो वर्ण से—जातिविशेष से अर्हंत रूप—निर्ग्रन्थता के अयोग्य है उनमें द्वन्द्व समास करने पर नपुंसक लिंग का एकवचन होता है। यथा—

तक्षायस्कार—बढई और लुहार, रजकततुवाय—धोवी और जुलाहा। ‘वर्ण से’ ऐसा क्यों कहा? तो ‘भूकवधिरी’ गूंगा और बहरा, इसमें वर्ण का सम्बन्ध नहीं होने से एकवचन नहीं हुआ। ‘अर्हदरूप के लिए अयोग्य हो’ ऐसा क्यों कहा तो ‘ब्राह्मणक्षत्रियी—’ ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये वर्ण

१ “सुदेशकुलजात्यगैब्राह्मणे क्षत्रिये विशि ।

निष्कलके क्षमे स्थाप्या जिनमुद्रार्चिता सताम् ॥८८॥

उक्त च—

ब्राह्मणे क्षत्रिये वैश्ये सुदेशकुलजातिजे ।

अर्हंत स्थाप्यते लिंग न निघावालकादिषु ॥

पतितादेर्न सा देया जैनी मुद्रा बुधार्चिता ।

रत्नमाला सता योग्या मडले न विधीयते” ॥

—अनगार पृ० ६७८-६७९

२ वर्णोर्हर्दरूपायोग्याना ॥९३॥

वर्णेन जातिविशेषेणार्हदरूपस्य निर्ग्रन्थास्यायोग्याना द्वद्व एकवद् भवति ।

- तक्षायस्कार । इत्यादि

—शब्दार्णवचद्विका पृ० ३५, जैनेन्द्रमहावृत्ति

से अर्हंत लिंग के लिए अर्थात् दिगम्बर मुनि रूप जिनमुद्रा के लिए योग्य है इसलिए इनमे भी द्वन्द्व ममास मे द्विवचन होता है। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही जिनमुद्रा के योग्य है।

श्रीकुन्दकुन्ददेव ने भी आचार्य भक्ति मे स्पष्ट कहा है—

आप देश, कुल और जाति से शुद्ध हैं, विशुद्ध मन, वचन, काय से सयुक्त है। ऐसे हे आचार्यदेव। आपके पादकमल इस लोक मे हमारे लिए नित्य ही मगलस्वरूप होंगे^१।

(८) प्रश्न—क्या साधु अपने घर वालो को भी जवरदस्ती धर्म मे लगा सकते है ? या दीक्षा दे सकते हैं ?

उत्तर—हा, अनेको उदाहरण है। भावदेव ने ही अपने भाई भवदेव को बिना इच्छा के ही निकाला और दीक्षा दिलाई। अन्य भी उदाहरण देखिये—“दिग्विजय के प्रसंग मे रावण ने माहिष्मती के राजा सहस्ररश्मि को बाधकर जेल मे डाल दिया। तब उनके पिता जो कि ऋद्धिधारी महामुनि थे, वे वहाँ रावण की सभा मे आ गये। विनयोपचार के अनतर बोले कि हे रावण ! तुम मेरे आत्मज (पुत्र) को छोड दो। रावण के द्वारा छोडे जाने पर उसने त्रिरक्त होकर पिता के साथ ही जाकर दीक्षा ले ली^२।”

तथा यदि कोई विशेष बुद्धिमान् है उनसे विशेष धर्म होने वाला है तो भी वे परोपकार करते हैं। यथा—“श्री पुष्पदत्त मुनिराज ने करहाटक ग्राम मे आकर अपने भानजे जिनपालित को साथ लिया और मुनिदीक्षा देकर षट्खडागम सूत्र बनाकर पढाये^३।”

१ देसकुलजाडसुद्धा विसुद्धमणवयणकायसजुत्ता ।

तुम्ह पायपयोर्हमिह मगलमत्थु मे णिच्च ॥१॥

—आचार्यभक्ति क्रियाकलाप पृ० २१४

२ पराभिभवमात्रेण क्षत्रियाणा कृतार्थता ।

यत सहस्रकिरण ततो मुच ममागज ॥१४७॥—पद्म पु० १० पृ० २३५

३ य पुष्पदत्तनाममुनि ।

जिनपालिताभिधान दृष्ट्वासी भागिनेय स्व ॥१३२॥

दत्त्वा दीक्षा तस्मै तेन सम देशमेत्य वनवास ।

अथ पुष्पदत्तमुनिरप्यध्यापयितु स्वभागिनेय त ।

कर्मप्रकृतिप्राभृतमुपसहायैव षड्भिरिह खडै ॥१३४॥

—श्रुतावतार

(९) प्रश्न—क्या साधु घर का मोह छोड़कर पुनः शिष्यों को इकट्ठा कर सघ बढ़ाते हैं ? या आर्यिकाओ को भी रखते हैं ?

उत्तर—अवश्य, यह तो शिष्यों का संग्रह करना अनुग्रह करना आदि विधान तो आचार्य श्री कुन्दकुन्दस्वामी ने ही कहा है। उदाहरण—श्री सुदत्ताचार्य का सघ बहुत ही विशाल था। उसमें मुनि, आर्यिकाये, क्षुल्लक, क्षुल्लिकायें सभी थे। तभी यो क्षुल्लक युगल—अभय-रुचि क्षुल्लक और अभयमती क्षुल्लिका को गाँव में आहारार्थ भेजा था। श्री कुन्दकुन्दस्वामी ने भी मूलाचार में “आर्यिकाओ को प्रायश्चित्त देने का और उनके नेतृत्व—करने का आदेश अनुभवी प्रौढ कुशल आचार्य को दिया है। नवदीक्षित, लघुवयस्क को आर्यिकाओ के गणधर-आचार्य बनने का निषेध किया है^१।”

(१०) प्रश्न—क्या साधुओ या आर्यिकाओ के पास ब्रह्मचारी-ब्रह्मचारिणी या अन्नती जन रह सकते हैं ?

उत्तर—हाँ, रह सकते हैं। “धरसेनाचार्य ने ब्रह्मचारी के हाथ से मुनियों के पास पत्र भेजा था कि हमारे श्रुतज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ ऐसे दो मुनि हमारे पास भेज दो^२।”

“पद्मश्री आर्यिका के पास अनन्तमती रहती थी। जिनदत्त की पत्नी उसे आगम में चौक पूरने हेतु बुला लाई। तब चौक पूरा हुआ देखकर प्रियदत्त ने उस कन्या से मिलने को कहा। वह अनन्तमती उसकी कन्या थी^३।”

“श्री गोवर्द्धन आचार्य ने आठ वर्ष के बालक भद्रबाहु को उनके पिता से मागकर साथ लिया और पढाया। तब ये छात्र अन्नती ही थे। अनन्तर दीक्षित हुए हैं^४।”

तत्त्वार्थवृत्ति में कहा कि “पुलाक मुनि के रात्रि भोजन के ग्रहण आदि रूप मूलगुणों में विराधना कैसें सभव है ? तब बताया है कि यदि कदाचित् छात्रों को रात्रि में खाने खिलाने को कह देवे, ऐसा समझकर

१ मूलाचार श्रीकुदकुद कृत ।

२ समुदितमुनीन् प्रति ब्रह्मचारिणा प्रापयल्लेख ॥१०६॥

—श्रुतावतार

३. आराधना क० को० ।

४ भद्रबाहु चारित्र ।

कि इससे आगे बहुत कुछ लाभ होने वाला है। इत्यादि, तो मूलगुणो मे दोष लग जाता है।”

देशभूषण और कुलभूषण ने भी मुनि के पास विद्याध्ययन किया था। अनंतर विरक्त होकर दीक्षित हुए थे। मैनामुंदरी ने भी गुरु से ही विद्या ग्रहण की थी।

(११) प्रश्न—क्या साधु के निमित्त से बना हुआ आहार या औषधि साधु ले सकते हैं ?

उत्तर—यदि उन्हें मालूम नहीं तो ले सकते है। उदाहरण—पूर्व-विदेहक्षेत्र मे प्रभाकरी नगरी के राजा शत्रु को जीतकर आकर नगर के समीप पर्वत पर ठहर गये। पुरोहित ने कहा, महाराज। आज आपको मुनिदान का लाभ हो सकता है। वह कैसे ? सो हम लोग आज नगर मे सूचना दिये देते है कि राजा के महान् महोत्सव का दिन होने से तुम लोग सर्वत्र घरो मे गलियो मे चदन का छिड़काव करो, फूल बिखेरो, गली मे किचित् रध भी खाली न रहे। प्रजा ने वैसा ही किया तब पिहितान्नव मुनि मासोपवास के बाद पारणा हेतु गांव की प्रत्येक गलियो को अप्रासुक देखकर वापस आकर राजा के पड़ाव की तरफ आये। राजा ने पडगाहन कर आहार देकर पचाश्चर्य को प्राप्त किया^२।”

“नन्दिषेण मुनि अपनी अनेक ऋद्धियो के प्रभाव से अन्य मुनियो की वैयावृत्ति करते है। एक समय एक कृत्रिम रुग्ण मुनि ने ‘आहार मे तुम्हे क्या चाहिये ?’ ऐसा पूछने पर कहा कि मुझे पूर्व देश के धान का भात, पाचाल देश के मू ग की दाल, पश्चिम देश की गायो का घी और कर्लिंग देश की गायो का दूध मिल जावे तो मैं स्वस्थ हो सकता हूँ। नन्दिषेण मुनि ने गोचरी वेला मे गाव मे जाकर ऋद्धि के बल से उक्त चीजें लाकर उसे आहार मे दी^३।”

अकपनाचार्य आदि सात सौ मुनियो का उपसर्ग दूर होने के बाद श्रावको ने घर-घर मे खीर बनाई। इसलिये कि मुनियो के कठ घुयें से,

१. “रात्रिभोजनवर्जनस्य विराधक कथमिति चेत् ? उच्यते—श्रावकादीनामुपकारोऽनेन भविष्यतीति छात्रादिक रात्रौ भोजयतीति विराजक स्यात्”

—तत्त्वार्थवृत्ति पृ० ३१६

२. आदिपुराण, पर्व ८, पृ० १८४।

३. हरिवंश पु० सर्ग० १८, पृ० १७४।

अग्नि की ज्वाला से अत्यधिक शुष्क हो चुके हैं इन्हे आहार लेने में बाधा न हो। अनंतर सभी मुनियों को खीर का आहार दिया गया। उसी की स्मृति में रक्षाबन्धनपर्व—श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन आज भी श्रावक खीर का आहार साधुओं को देना चाहते हैं और घर-घर में खीर बनती है।

“महाराज श्री कृष्ण मुनि के आने का समाचार पाकर दर्शनार्थ गये। मुनि के शरीर को व्याधिग्रस्त शरीर देखकर पूछा—प्रभो! इस रोग की शांति का क्या उपाय है कि औषधि से यह रोग नष्ट हो सकता है? मुनिराज ने कहा—राजन्! यदि रत्नकापिष्ट का प्रयोग किया जाय तो यह रोग नष्ट हो सकता है। वापस आकर श्रीकृष्ण ने द्वारावती में सर्वत्र आहार की मनाही कर दी। दूसरे दिन मुनि ज्ञानसागर जी आहार के लिए नगर में आये, राजा की आज्ञा न होने से किसी ने भी नहीं पडगाहा। अन्त में वे मुनिराज राजमहल में आ गये। रुक्मिणी रानी ने विधिवत् पडगाहन कर आहार में रत्नकापिष्ट चूर्ण दिया। इस प्रकार औषधि के सेवन से मुनि का शरीर स्वस्थ हो गया।”

(१२) प्रश्न—क्या श्रावक अन्यत्र से आकर वहाँ रहकर मुनियों को आहार दें तो मुनि ले सकते हैं?

उत्तर—हाँ, ले सकते हैं। उदाहरण—“द्युति मुनिराज के शिष्य तीन मुनि जिनेन्द्र भगवान् की वन्दना हेतु ताम्रचूडपुर की ओर चले। बीच में पचास योजन प्रमाण बालुका समुद्र (रेगिस्तान) मिलता था सो वे इच्छित स्थान पर नहीं पहुँच सके, बीच में ही वर्षा काल आ गया। वे मुनिराज वही एक वृक्ष के नीचे ठहर गये। अनंतर अयोध्या को जाते हुए भामडल ने तीनों मुनिराजों को देखा और सोचा कि इनको यहाँ प्राण-धारण-हेतु आहार कैसे मिलेगा? पुनः भामडल ने भक्ति से युक्त होकर वही विद्या के बल से एक नगर बसाया और परिजन सहित वही रहकर मुनियों को आहारदान देता रहा।”

(१३) प्रश्न—क्या साधु वृत्तिपरिसंख्यान लेकर आहारार्थ शहर में घूम सकते हैं?

१ श्रेणिक चरित्र सर्ग ११।

२ पद्मपुराण पर्व १२३, पृ० ४१७।

३ पुण्यास्रव कथाकोश, पृ० ३०९।

उत्तर—“पाँचो पाडवो में से भीम मुनिराज ने एक बार वृत्तिपरि-सख्यान किया कि ‘भाले के अग्र भाग से दिया हुआ आहार लूँगा’ तब छह महीने के बाद यह नियम पूर्ण होकर इन्हे आहार मिला^१।”

(१४) प्रश्न—क्या साधु के पडगाहन के समय तमाम श्रावक भीड़ इकट्ठा करना व कोलाहल कर सकते हैं ?

उत्तर—तमाम श्रावक अपनी-अपनी भक्ति से पडगाहन करते हैं। उस समय कोलाहल भी होने लगता है। उदाहरण—जिस समय रामचंद्र महामुनि नन्दस्थली नगरी में आहारार्थ आये, उस समय उनके पडगाहन के समय इतना कोलाहल हुआ कि हाथियो ने आलानस्तंभ तोड़ दिये। अनेको स्त्रियाँ झारी आदि लेकर खड़ी हो गईं, अनेको पुरुष जल भरे कलश ले लेकर आ गये। हे स्वामिन् ! यहाँ आइये, हे स्वामिन् ! यहाँ ठहरिये। इत्यादि से पडगाहन कर रहे थे^२।”

(१५) प्रश्न—क्या साधुओ का आहार देखने के लिए लोग इकट्ठे हो सकते हैं ?

उत्तर—हा, आहार दान देखकर भी अनुमोदना से वैसा ही पुण्य मिल जाता है। यथा—“राजा वज्रजघ वन में आहार दे रहे थे। उनके मंत्री आदिको ने देखा, पुण्यबन्ध किया और नकुल, सूकर, वानर तथा सिंह ने भी देखा। राजा वज्रजघ ने आहार के बाद मुनि से सभी के पूर्वभव पूछे। मुनि ने पूर्वभव बताकर भविष्य भी बताया कि ये मंत्री आदि और नकुल आदि सभी आपके साथ-साथ सुख भोगते हुए आपके ही पुत्र होकर मोक्ष जायेंगे। अभी इन नकुल, सिंह आदि जीवो ने आहार-दान की अनुमोदना से उत्तम भोगभूमि की आयु का बध किया है^३।”

१ कुन्ताग्नेण वितीर्णभैक्ष्यनियम क्षुत्क्षामगात्र क्षम ।

पण्मासैरथ भीमसेनमुनिणो निष्ठाप्य स्वातक्लम् ॥

—हरिवंश पु० सर्ग ६४

२

कोलाहलेन लोकस्य यतस्तेन च तेजसा ।

आलानविपुलस्तभान् बभजु कुजरा अपि ॥२९॥

—पद्म पु० प० १२० पृ० ३९८

३ भवदानानुमोदेन बद्धायुष्का कुरुष्वमी ।

ततोऽमी भीतिमुत्सृज्य स्थिता धर्मश्रवाथिन ॥

—आदि पु० प० ८, पृ० १८७

“अकृतपुण्य बालक मुनि के आहार को देखते हुए अपने को धन्य मान रहा था, द्वितीय दिन ही मरकर आहारदान की अनुमोदना के प्रभाव से स्वर्ग चला गया। पुनः कालांतर में धन्यकुमार होकर नव-निषिद्धों के भोगों को प्राप्त हुआ है।”

(१६) प्रश्न—क्या साधु श्रावक के लिये गाम में या राजसभा में या श्रावक के घर आदि में जा सकते हैं ?

उत्तर—हाँ, विशेष धर्मलाभ कराने हेतु कदाचित् जा सकते हैं। यथा—“एक बार कनकपुर शहर के राजा धनदत्त और श्रीवन्दक मंत्री के साथ राजमहल की छत पर बैठे थे। आकाश में जाते हुए चारणश्रृंगिणी को देखकर उनका आह्वान किया। उन्होंने आकर धर्मोपदेश दिया। जिससे श्रीवन्दक बुद्धधर्मी जैन बन गया। पुनः श्रीवन्दक बौद्धगुरु के भट्टकाने से राज्यसभा में मुनियों की चर्चा करने पर एठे बोल दिया कि मैंने चारणमुनि नहीं देखे हैं। तत्काल ही उसकी आँसू फूट गई।”

जिनसेन स्वामी ने आदिपुराण में वज्रजघ-श्रीमती के वर्णन में शृंगार रस का वर्णन किया है। लोगों की उनके चरित्र पर आकाश होने से उन्होंने राजसभा में नवको बुलाकर स्वयं खड़े होकर उसी शृंगार रसयुक्त काव्य को पढ़ा। उनकी निर्विकारिता देखकर विकार को प्राप्त हुए अनेकों लोग उनसे क्षमा याचना करने लगे। वज्रजघ और श्रीमती के जीव जब भोगभूमि में आर्य-आर्या थे, तब किसी समय दो चारणमुनि आकाश मार्ग से वहाँ भोगभूमि में उनके पास पहुँचे। उन्हें धर्मोपदेश दिया, सम्यक्त्व ग्रहण कराया और बताया कि तुम्हारे महाबल विद्याधर की पर्याय में मैं तुम्हारा स्वयंबुद्ध मंत्री था। उसी समय के धर्म प्रेम से मैं यहाँ तुम्हें सबोधने आया हूँ।”

“मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र लक्ष्मण के मोह से छूटकर जब बोध को प्राप्त हुए तब सभा में विराजमान थे उसी समय अर्हदाम सेठ उनके दर्शन हेतु आये, सो राम ने उससे मुनि सघ की कुशल पूछी। सेठ ने कहा—हे महाराज ! आपके इस कण्ठ से पृथ्वीतल पर मुनि भी परम व्यथा को प्राप्त हुए हैं। मुनिसुव्रत भगवान् की वश परंपरा के धारक आकाशगामी

१ पुण्याल्लवकथाकोश पृ० ३२४ ।

२ आराधना क० को०, कथा न० १७ ।

३. आदि पृ० ५० ८, पृ० २०१

२९२ : वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला

भगवान् सुव्रत नामक मुनिराज आपकी दशा जान यहाँ आये हुए हैं। सुनकर रामचन्द्र तत्क्षण ही मुनि के समीप गये^१।” -

“जिस समय युद्धभूमि में भीष्मपितामह बाण से आहत होकर मरणोन्मुख हो गये, उस समय आकाशमार्ग से हंस और परमहंस नामक चारण मुनि वहाँ आये। उन्होंने उपदेश देकर सल्लेखना ग्रहण करा दी। वे भीष्म पितामह मरकर ब्रह्मस्वर्ग में देव हो गये^२।”

(१७) प्रश्न—क्या मुनि किसी की गलती बिना पूछे कह सकते हैं ?

उत्तर—कदाचित् कह भी सकते हैं। यथा—“एक मुनि ने रात्रि में एक महिला के पास व्यभिचार की इच्छा से जाते हुए एक व्यक्ति को देखा और ‘मत्त जावो’ ऐसा कहा। उसने कहा क्यों ? तब मुनि ने बताया वह तुम्हारी जन्मदात्री माता है^३।”

“जब कनकोदरी ने जिनप्रतिमा का अनादर किया था, तब सयमश्री आर्यिका ने आहार के लिये वहाँ प्रवेश किया। ऐसी घटना से आहार न करके मौन छोड़कर उसे शिक्षा दी। क्योंकि साधुजन बिना पूछे हुए भी अज्ञानी जन को उपदेश देने लगते हैं^४।”

(१८) प्रश्न—क्या साधु रात्रि में बोल सकते हैं ?

उत्तर—हां, कदाचित् बोल सकते हैं। ग्रन्थों में रात्रि में बोलने के उदाहरण मिलते हैं। यथा—मुनि ने रात्रि में यक्षिल को व्यभिचार के लिये जाते हुए रोका। अन्य उदाहरण भी हैं—

दुःखी धनदत्त सूर्यास्त हो जाने पर मुनियों के आश्रम में पहुँचा और वहाँ पानी मागा। उनमें से एक मुनि ने समझाया कि रात्रि में अमृत भी पीना उचित नहीं है फिर पानी की तो बात ही क्या है^५ ?”

१. उवाच स महाराज व्यसनेन तवामुना ।

व्यसन परम प्राप्ता यतयोऽपि महीतले ॥११॥

अवबुध्य विबन्धात्मा किल व्योमचरो मुनि ।

सुव्रतो भगवान् प्राप मुनिसुव्रतवशभृत् ॥१२॥

—पद्म पु० प० ११९, पृ० ३९२

२ पांडवपुराण, पृ० ४१२ ।

३ पद्मपुराण’

४. पद्मपुराण पर्व १७ ।

५ तत्रैकश्रमणोऽजोचत् मधुर परिसान्त्वयन् ।

रात्रावप्यमृत युक्तं न पातु किं पुनर्जलम् ॥३२॥

—पद्म पु० प० १०६, पृ० ३०१

अन्यत्र भी है—अकृतपुण्य को ढूँढते हुए^१ सेठ अशोक ने उसे देखा, वह भागने लगा, समझाने पर भी भागता ही गया, तब सध्या हो गई है ऐसा सोचकर सेठ वापस चला गया। वह बालक वही वन में एक गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। उसका द्वार पाषाण से ढँका हुआ था। अदर में मुनिराज किसी शिष्य को धर्म का स्वरूप समझा रहे थे। उसने सुना। अनंतर व्याघ्र ने आकर उसे खा लिया वह मरकर देव हो गया।

(१९) प्रश्न—क्या साधु यात्रा कर सकते हैं ?

उत्तर—मूलाचार, आचारसार आदि में तो मुनियों के ईर्यापथसमिति में यात्रा आदि हेतु ही मुख्य बताये हैं। तथा पुराणों में भी उदाहरण मिलते हैं। यथा—अरविंद मुनिराज ससंघ सम्मेदशिखर की यात्रा के लिये जा रहे थे। एक वन में हाथी ने उपद्रव किया। अनंतर मुनिराज को देखकर बोध को प्राप्त हुआ, मुनिराज से अणुव्रत लेकर आगे जाकर वही जीव भगवान् पार्श्वनाथ हुआ है^२।” और भी अनेको उदाहरण हैं।

“धन्यकुमार चरित्र में मुनि द्वारा रात्रि में उपदेश देने का वर्णन आता है।”

(२०) प्रश्न—क्या साधु भगवान् का अभिषेक देख सकते हैं ?

उत्तर—हां, देख सकते हैं। विशेष अभिषेक के समय तो साधु सिद्ध, चैत्य, पचगुरु और शांतिभक्ति पढकर वदना करें ऐसा आचारसार आदि में विधान है जो नैमित्तिक क्रिया में बताया जा चुका है। अभिषेक विधान में भी कहा है कि “महाभिषेक लक्षण जिनधर्म की प्रभावना के लिए हे निर्ग्रंथों के आचार्यों। आप लोग प्रसन्न होइये, यहा पधारिये। कोई प्रश्न करता है कि क्या महाभिषेक के समय निर्ग्रंथ आचार्य ही आते हैं अन्य यति नहीं आते हैं ? तो ऐसी बात नहीं है, “निर्ग्रंथार्या” ऐसा कहने से सभी दिगंबर मुनि, आर्य-देशन्नती (क्षुल्लक ऐलक आदि) और आर्यिकार्यें इन सबका ग्रहण हो जाता है। इसलिये सभी यहा आइये^३।”

१. उत्तरपुराण, प० ७३ पृ० ३०४।

२ सध्या बभूवेति ततोऽनुयातु, युक्त न मे साधुजनेन दृष्या।
तत्रातरस्थो मुनिरागमार्थं, भव्याय जिज्ञासुर्वाच सूत्रम्॥

—धन्यकुमार च० पृ० ६०

३ निर्ग्रंथार्या प्रसाद कुस्त पदमिहाधत्त सद्धर्मदीप्त्यै।”

वृत्ति —महाभिषेकलक्षणसमीचीनजिनधर्मप्रभावनायै। अत्राह कश्चित्-
अत्र महाभिषेकसमये किं निर्ग्रंथार्या आचार्यवर्या एव समायाति अन्ये यतयो

आदिपुराण मे भी कहा है—‘भेरु पर्वत के मस्तक पर स्फुरायमान होता हुआ, जिनेन्द्र भगवान् के जन्माभिषेक का जलप्रवाह हम सबकी रक्षा करे, जिसे कि इन्द्रो ने बडे आनद से, देवियो ने आश्चर्य से, देवो के हाथियो ने सूड ऊँची उठाकर बडे भय से, चारण ऋद्धिधारी मुनियो ने एकाग्रचित्त होकर बडे आदर से और विद्याधरो ने ‘यह क्या है’ ऐसी शका करते हुए देखा था’ ।”

(२०) प्रश्न—क्या साधु भक्तो के भव भवातर बतलाते है ?

उत्तर—हा, अवधिज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी मुनि पूछने पर बतलाते है । प्रथमानुयोग मे ऐसे अनेको उदाहरण देखने को मिलते है ।

(२२) प्रश्न—क्या साधु आहार के समय जाति व्यवस्था आदि पर लक्ष्य रखते है ?

उत्तर—अवश्य रखते है । ‘यथा—दुर्भाव, अशुचि और सूतक दोषो से सहित जन, रजस्वला स्त्री या जातिसकर आदि से दूषित लोग यदि आहार देते है, अथवा जो कुपात्रो मे दान देते है, वे इस पाप मिश्रित पुण्य से कुभोगभूमि मे जन्म लेते है” ।”

(२३) प्रश्न—क्या स्त्रियाँ मुनियो के चरण आदि का स्पर्श कर सकती हैं ?

उत्तर—चदना ने जब भगवान् महावीर का पडगाहन किया, उस समय आहार देने मे वह अकेली थी । उसने चरण प्रलाक्षण आदि नवधा भक्ति अवश्य की होगी ।

नायाति ? तन्न, निर्ग्रथार्या इत्युक्ते सर्वेऽपि दिग्बरा, आर्या देशव्रतिन'
आर्यिकाश्च भवति ।”

—अभिषेकपाठसंग्रह, पृ० ११७

१ सानद त्रिदशेश्वरै सचकित देवीभिरुत्पुष्करै ,

सत्रास सुरवारणै प्रणिहितैरात्तादर चारणै ।

साशक गगनेचरैः किमिदमित्यालोक्तो य स्फुरन्,

मेरोमूर्च्छि स नोऽवताज्जितविभोर्जन्मोत्सवाम्भाप्लवः ॥२१६॥

—आदि पु० प० १३, पृ० ३०३

२. दुःभावअसुचिसूदगपुष्कवर्द्धजाइसकरादीहि ।

कयदाणा वि कुवत्ते जीवा कुणरेषु जायते ॥९२४॥

—त्रिलोकसार पृ० ७०५

“जब राजा ने यशोधर मुनिराज के गले में मृतक सर्प डाला था, तब मालूम होने पर रानी चेलना राजा के साथ रात्रि में ही वहाँ गई। उसने मुनि के शरीर से चिबटी दूर कर मुलायम वस्त्र से अवशिष्ट कीड़ियों को भी दूर कर गरम पानी से धोया और सताप की निवृत्ति के लिये शरीर पर शीतल चदन आदि का लेप किया।” महामुनि ने भी महिला के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया ऐसा कथन है। यथा— “गुरुदेव प्रीतिकर मुनि ने आर्य वज्रजघ और आर्या श्रीमती को उपदेश देकर उन्हें सम्यक्त्व ग्रहण कराया। पुनः जिन्होंने हर्षसूचक चिन्हों से अपने मनोरथ की सिद्धि को प्रकट किया है ऐसे दोनों दपतियों को दोनों ही मुनिराज धर्मप्रेम से बार-बार स्पर्श कर रहे थे^१।”

(२४) प्रश्न—क्या साधु श्रावको को मंत्र व्रत आदि दे सकते हैं ?

उत्तर—धर्मप्रभावना, परोपकार आदि की इच्छा से दे सकते हैं। मुनिराज ने ही मैनासुन्दरी को पति का कुण्ड दूर होने हेतु सिद्धचक्र विधान जाप्य आदि का अनुष्ठान बताया था। सभी व्रतों की कथाओं में भी मुनियों के द्वारा ही व्रत दिये जाने का विधान है। यदि श्रावक बिना गुरु के कोई व्रत लेते हैं तो उसका फल नहीं कहा है^२।

मूलाचार और मूलाराधना में भी धर्मप्रभावना आदि हेतु स्वयं भी मन्त्रादि कर सकते हैं ऐसा कहा है। जैसा कि कदर्पी आदि भावनाओं के वर्णन में बताया जा चुका है।

धरसेनाचार्य ने पुष्पदंत और भूतबलि मुनियों की योग्यता की परीक्षा हेतु मन्त्र जपने को दिया था।

यदि कोई साधु किसी को मिथ्यात्व से छुड़ाकर धर्म में लगाते हैं। सच्चे मन्त्रादि द्वारा उसे कार्यसिद्धि का प्रलोभन देकर कुदेव आदि की भक्ति से निवृत्त करते हैं तो कोई दोष नहीं है।

१ श्रेणिकचरित सर्ग ९, पृ० १६७।

२. तौ दपती कृतानदसदशितमनोरथी।

मुनीन्द्रो धर्मसवेगाच्चिरस्यास्पृक्षता मुहुः ॥१५४॥

—आदि पु० प० ९, पृ० २०३

३. व्रततिथिनिर्णय

(२५) प्रश्न—क्या साधु जहा विहार करते हैं वहा शुभ होता है ?

उत्तर—अवश्य, तपस्वियो के प्रभाव से अचिन्त्य लाभ होता है।
यथा—रावण के मरने के बाद उसी दिन अतिम प्रहर में अनंतवीर्य मुनि-
राज छप्पन हजार आकाशगामी मुनियो के साथ वहा आकर 'कुसुमायुध'
नामक उद्यान मे ठहर गये। उसी रात्रि में अनंतवीर्य महामुनि को केवल-
ज्ञान उत्पन्न हो गया।

गीतम स्वामी कहते है कि "यदि रावण के जीवित रहते हुए वे महा-
मुनि लंका मे आये होते तो लक्ष्मण के साथ रावण की घनी प्रीति हो
जाती। क्योंकि जिस देश मे ऋद्धिधारी मुनिराज और केवली विद्यमान
रहते है वहां दो सौ योजन (४०० कोश) तक की पृथ्वी स्वर्ग के सदृश
सर्वप्रकार के उपद्रवो से रहित हो जाती है और उनके निकट रहने वाले
राजा वैर रहित हो जाते है।" यहां तो ऋद्धिधारी मुनि की बात है।
सामान्य मुनियो के विहार से भी शुभ होता है। अन्य संप्रदाय मे भी
कहा है—

"हे अर्जुन ! तुम रथ पर चढ जावो और गाडीव धनुष को भी
धारण करो। मै इस पृथ्वी को जीती हुई सी समझ रहा हूँ, चूँकि सामने
निर्ग्रन्थ यति दिख रहे है^१।" ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा।

ज्योतिषशास्त्र मे भी कहा है—"पश्चिमी स्त्रिया, राजहस और
निर्ग्रन्थ तपोधन जिन देश मे रहते हैं उस देश मे शुभ-भगल हो जाता है^३।"

१ रावणे जीवति प्राप्तो यदि स्यात् स महामुनि ।

लक्ष्मणेन सम प्रीतिर्जाता स्यात्तस्य पुष्कला ॥५४॥

—पद्य पु० प० ७८, पृ० ८०

२ आरुरोह रथ पार्थ ! गाडीव चापि धारय ।

निर्जिता मेदिनी मन्ये निर्ग्रन्थो यतिरग्रतः ॥

३ पश्चिन्यो राजहसाश्च निर्ग्रन्थाश्च तपोधनाः ।

यद्देशमभिगच्छति तद्देशे शुभमादिशेत् ॥

—बृहत्कथाकोश

९. दिगम्बर वेप से ही मुक्ति

परिग्रहत्याग महाव्रत में पूर्णतया सपूर्ण परिग्रहों का त्याग हो जाता है तथा आचेलस्य नामा मूलगुण में वस्त्र का सर्वथा त्याग हो जाने से दिगंबर मुनि ही अट्टार्शन मूलगुणों के धारक साधु होते हैं। 'इसी से स्त्री मुक्ति का भी निषेध हो जाता है'।

आर्यग्रन्थ में "सम्पामिच्छाद्दृढमनजदसग्माद्दृढसजदासंजदसंजद-दृष्टाणे णियमा पज्जत्तिमाओ ॥९३॥" मनुष्यिनिया सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असयतनम्यग्दृष्टि, संयतासयत और नयत गुणस्थानों में नियम से पर्याप्तक होती है।

इसो सूत्र की टीका में प्रश्नोत्तर में अन्टा समाधान किया है। यथा--

शंका—इसो आर्यवचन से द्रव्यस्त्रियों की मुक्ति सिद्ध हो जायेगी ?

समाधान—नही, क्योंकि वस्त्रसहित होने से उनके संयतासयत गुणस्थान होता है, अतएव उनके समय की उत्पत्ति नहीं हो सकती है।

शंका—वस्त्र रहित में भी रिग्रहों के भावसंयम में कोई विरोध नहीं है ?

समाधान—उनके भावसंयम नहीं है। अन्यथा—भावनंगम के मानने पर उनके भाव असंयम का अविनाभावो वस्त्रादि का ग्रहण नहीं बन सकता है। अर्थात् वस्त्रादि के रहते हुए भावसंयम असंभव है चूँकि असंयम के विना वस्त्रादि का ग्रहण ही नहीं सकता है।"

इस कथन में वस्त्र रहित पुरुष को भी भावसंयम असंभव होने से मुक्ति की बात ही बहुत दूर है।

शंका—पुन स्त्रियों में चौदह गुणस्थान कैसे होते हैं।

समाधान—नही, क्योंकि भावस्त्री अर्थात् स्त्रीवेद युक्त मनुष्यगति में चौदह गुणस्थानों के सद्भाव का अविरोध है^२।"

१. आर्यिकाओ में एक साडीमात्र परिग्रह के होने में महाव्रत उपचार से माने गये हैं।

२ "अस्मादेवार्पाद् द्रव्यस्त्रीणा निवृत्ति सिद्धयेदिति चेन्न, सवासस्त्वाद-प्रत्याख्यानगुणस्थिताना सयमानुपपत्तेः। भावसंयमस्तासा सवाससामप्य-

यही बात आगे सूत्र में कही है। यथा—“इत्थिवेदा पुरिसवेदा असण्ण मिच्छाइदिठप्पहुडि जाव अणियदिठ ति ॥१०२॥ णवुसयवेदा एइदियप्पहुडि जाव अणियदिठ ति’ ॥१०३॥

स्त्रीवेद और पुरुषवेद वाले जीव असंज्ञी मिथ्यादृष्टि से लेकर अनि-वृत्तिकरण गुणस्थान तक होते हैं। नपुंसकवेद वाले जीव एकेंद्रिय से लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक पाये जाते हैं। यहाँ पर जो नवमे गुणस्थान तक ही तीनों वेद कहे हैं सो वेद के अस्तित्व की अपेक्षा से कहे हैं क्योंकि नवमे गुणस्थान में ही इन वेदों का क्षय हो जाता है। यहाँ भाववेदों की अपेक्षा ही कथन है। क्योंकि छोटे गुणस्थान से लेकर आगे मनुष्य द्रव्य से पुरुष ही है। कारण, मनुष्यों में वेदों की विषमता पाई जाती है। यथा—

“पुरुष, स्त्री और नपुंसक वेदकर्म के उदय से भाव में पुरुष, स्त्री, नपुंसक वेद होते हैं, और नामकर्म के उदय से द्रव्य पुरुष, द्रव्यस्त्री और द्रव्यनपुंसक होते हैं। सो ये द्रव्यवेद और भाववेद प्रायः करके समान होते हैं, परंतु कहीं-कहीं विषम भी होते हैं” अर्थात् नामकर्म के अन्तर्गत अगोपागनामक नामकर्म के उदय से शरीर में द्रव्यवेद की रचना होती है और मोहनीय कर्म के अन्तर्गत वेदकर्मों के उदय से भाव वेद होते हैं। ये वे देव और नारकी में समान होते हैं—जो द्रव्यवेद है वही भाववेद रहता है किंतु मनुष्य और तिर्यंचो में विषम भी होते हैं। अर्थात् किसी मनुष्य के द्रव्यवेद पुरुष है और भाववेद स्त्री या नपुंसक भी रह सकता है ऐसे ही स्त्री या नपुंसक में भी कोई द्रव्य से स्त्री है किंतु भाव से पुरुष या नपुंसक वेद भी रह सकता है।

जो द्रव्य से पुरुष वेदी है और भाव से स्त्रीवेदी है उन्हीं के चौदह गुणस्थानों की बात है। वे ही मोक्ष जा सकते हैं क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व भी उन्हीं के ही होता है। यथा—मनुष्यिनियो मे तीनो ही सम्यग्दर्शन

विरुद्ध इति चेत् ? न तासा भावसयमोऽस्ति, भावासयमाविनाभाविवस्त्रा-
छुपादानान्यथानुपपत्तेः । कथं पुनस्तासु चतुर्दशगुणस्थाननिति चेन्न, “भाव
स्त्रीविशिष्टमनुष्यगतौ तत्सत्त्वाविरोधात् ।” धवला प्र० पु० पृ० ३३५

१ धवला प्र० पु० पृ० ३४४, ३४५ ।

२ पुरिसिच्छिसद्वेदोदयेण, पुरिसिच्छिसद्वो भावे ।

णामोदयेण दब्बे, पाएण समा कर्हि विसमा ॥५७१॥

—गोम्मट० जीव०

होते हैं परन्तु वे पर्याप्त मनुष्यनी के ही होते हैं अपर्याप्तक मनुष्यनी के नहीं। यहा धार्मिक सम्मत्त्व भाववेद की अपेक्षा मे ही है।" अर्थात् यदि तीनों में कोई भी सम्मत्दर्शन हो जाता है तो वह जीव मरकर भाव-स्त्रीवेद मे भी नहीं जा सकता है द्रव्यस्त्रीवेद की तो बात बहुत दूर है। किन्तु कोई कर्मभूमिज मनुष्य द्रव्य से पुरुर होकर भी यदि भाव से स्त्री-वेदी है तो धार्मिक सम्मत्त्व ग्रहण कर सकता है। द्रव्यस्त्रीवेदी नहीं।

द्रव्यमे पुरुषवेदी ऐसे मुनि यदि भाव मे स्त्री और नपुंसकवेदी हैं तो भी क्षपणश्रेणी चटकर मोक्ष चले जाते हैं। यथा—

"पुरुषवेद के उदय रहित जीव के श्रेणी चटने पर पुरुषवेद की बंध-व्युच्छित्ति और उदयव्युच्छित्ति एक काल मे होती है। अथवा 'च' षट्द से दध की व्युच्छित्ति उदय के द्विचरम समय मे होती है और क्षपण-स्त्रीवेद तथा नपुंसक वेद के उदय सहित श्रेणी चटने वाले जीव के पुरुष वेद की बंध व्युच्छित्ति उदय के द्विचरम समय में होती है।"

द्रव्यस्त्रीवेदी में 'उत्तमसहनन का अभाव होने से भी मुक्ति सम्भव नहीं है। क्योंकि "उत्तमसहनन वाले पुरुष ही क्षपणश्रेणी पर चटकर शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों का नाश कर सकते हैं।" अन्य नहीं है। और "कर्मभूमि" की महिलाओं के तीन हीन सहनन ही होते हैं उत्तम-सहनन नहीं होते हैं। ऐसा आगम वाक्य है।"

भावस्त्रीवेदी या भाव नपुंसकवेदी मुनि के मनःपर्ययज्ञान, 'आहारक-

१. मानुषीणा त्रितयमप्यस्ति पर्याप्तिकानामेव नापर्याप्तिकानाम्। धार्मिक पुनर्भाववेदेनेव। —मर्षार्थसिद्धि, सूत्र ७

२. पुरिसोदयेण चट्टिदे क्षपुदयाण च जुगयदुच्छित्ती।
श्रेणोदयेण चट्टिदे उदयदुचरिमन्दि पुरिनवगच्छिथी ॥४८४॥

—गोम्मट० कर्म०

३. उत्तमसहननम्यं काप्रचितानिरोधो ध्यानमातर्मुहूर्तत् ॥ —तत्त्वार्थसूत्र

४. अतिमत्तियसहणणस्सुदओ पुण कम्मभूमिमहिलाण।
आदिगतियमहणं णत्तियत्ति जिणोहि णिण्डु ॥३२॥

गोम्मट०, कर्म०

५. केवलदुगमणहीणा इत्थीसढम्मि ते दु सन्ने वि ॥ —पञ्चमग्रह पृ० ८९

६. इत्थिणडसयवेदे आहारदुगुणया होंति। —पञ्चमग्रह पृ० १०९

ऋद्धि और तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं हो सकता है। यह विशेषता है।

यथा—स्त्रीवेद और नपुंसक वेद में केवलज्ञान, केवलदर्शन और मन पर्यय इन तीन ज्ञान के बिना ९ उपयोग होते हैं। वेद तो नवमे गुण-स्थान तक होता है और मन पर्ययज्ञान छठे से हो जाता है अतः उसका निषेध ही हो गया तथा केवलज्ञान और केवल दर्शन तेरहवें, चौदहवें गुणस्थान में होने से वे अपगत वेदी को होते हैं इसलिये इनका भी निषेध किया गया है।

यथा—स्त्रीवेद और नपुंसक वेद में आहारकद्विक और अन्यतर दो वेद के बिना तिरपन आस्रव होते हैं।

“तथा भावस्त्रीवेद और भावनपुंसकवेद में भी तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक के बध का विरोध नहीं है उदय का ही विरोध है, क्योंकि उदय पुरुषवेद में ही निश्चित है^१।”

आर्षग्रन्थ में भी कहा है कि “स्त्रीवेदी प्रमत्तसयत जीवो के आलाप कहने पर चार मनोयोग, चार वचनयोग और औदारिककाययोग ये नव योग होते हैं, किंतु आहारक और आहारक मिश्र योग नहीं होते।” मन पर्ययज्ञान के बिना आदि के तीन ज्ञान, परिहारविशुद्धि संयम के बिना आदि के दो संयम होते हैं। यहाँ पर आहारकद्विक, मन पर्ययज्ञान और परिहारविशुद्धि संयम के नहीं होने का कारण यह है कि आहारक-द्विक, मन पर्ययज्ञान और परिहारविशुद्धिसंयम के साथ स्त्रीवेद और नपुंसकवेद के उदय होने का विरोध है^२।”

अन्यत्र भी लिखा है कि—“पुरुष वेद का अनुभव करते हुए जो पुरुष क्षपकश्रेणी पर आरूढ हुए हैं। उसी प्रकार से शेष—स्त्रीवेद और नपुंसकवेद के उदय से भी क्षपकश्रेणी पर आरूढ हुए ध्यान में उपयुक्त हैं वे

१ “स्त्रीषड्वेदयोरपि तीर्थाहारकबधो न विरुध्यते, उदयस्यैव 'पुवेदिषु निय-
मात् ।”
—पंचसग्रह, पृ० २३५

२ “इत्थिवेद पमत्तसजदाण भण्णमाणे णवजोग, आहारदुग णत्थि । ”
मणपज्जवणाणेणं विणा तिण्णि णाण, परिहारसजमेण विणा दो सजम,
कारण आहारदुगमणपज्जवणाण-परिहारसजमेहि वेददुगोदयस्स विरोहादो ।”
—धवला पु० २, पृ० ६८१

सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात् जो भावपुरुषवेद का अनुभव करते हुए क्षपक-श्रेणी पर आरूढ हुए हैं केवल भावपुरुषवेद से नहीं अपितु भाव-स्त्रीवेद और भाव नपुंसकवेद से भी क्षपकश्रेणी पर चढ़कर शुक्लध्यान में उपयुक्त हैं वे द्रव्यपुरुष वेद वाले मनुष्य सिद्ध हो जाते हैं।”

निष्कर्ष यह निकलता है कि द्रव्य से पुरुषवेदी ही निर्ग्रन्थ मुद्रा धारण करके छठे आदि गुणस्थानों को प्राप्त करते हैं। वे चाहे भाव से स्त्रीवेदी हो या नपुंसकवेदी। किन्तु द्रव्य से स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदी जीव पचम-गुणस्थान से आगे नहीं जा सकते हैं और न वे दिगवर वेष ही धारण कर सकते हैं।

दिगम्बर भेष के बिना सोलह स्वर्ग के ऊपर गमन भी असंभव है—

“असयत सम्यग्दृष्टि और देशसयत ऐसे मनुष्य और तिर्यंच उत्कृ-ष्टता से अच्युतकल्प पर्यंत ही उत्पन्न होते हैं। जो द्रव्य से निर्ग्रन्थ हैं और भाव से मिथ्यादृष्टि, असयतसम्यग्दृष्टि अथवा देशसयमी हैं, वे अतिम ग्रैवेयक पर्यंत उत्पन्न होते हैं, इससे ऊपर नहीं।

सम्यग्दृष्टि महाव्रती सर्वार्थसिद्धि पर्यंत, सम्यग्दृष्टि भी भोगभूमिज मनुष्य और तिर्यंच सौधर्म युगलपर्यंत और मिथ्यादृष्टि भोगभूमिज मनुष्य, तिर्यंच एव पचाग्नि साधक तापसी साधु उत्कृष्टता से भवनत्रिक पर्यंत ही जाते हैं।

नग्नाड लक्षणवाले चरक, एकदडी, त्रिदडी ऐसे परिव्राजक सन्यासी ब्रह्मकल्प पर्यन्त ही उत्पन्न होते हैं। काजिक आदि भोजन करने वाले आजीवक साधु अच्युतकल्प पर्यन्त ही उत्पन्न होते हैं आगे नहीं^२।

१ पुंवेद जे पुरिसा खवगसेदिमारूढा ।

सेसोदयेण वि तहा ज्झाणुवजुत्ता य ते दु सिज्जति ॥६॥

टीका—भावपुवेदमनुभवतो ये पुरुषा क्षपकश्रेणीमारूढा, न केवल भावपुवेदेनैव अपि तु अभिलाषरूपभावस्त्रीनपुंसकवेदोदयेनापि तथा क्षपकश्रेण्यारूढप्रकारेण शुक्लध्यानोपयुक्ताश्च ते द्रव्यपुवेदास्तु सिज्जति-सिद्धयन्ति ॥

—प्राकृतसिद्धभक्ति क्रियाकलाप पृ० १६२

२ णरतिरियदेसअयदा उक्कस्सेणच्चुदोत्ति णिग्गथा ।

णय अयद देसमिच्छा गेवेज्जतोत्ति गच्छति ॥५४५॥

टीका—द्रव्यनिर्ग्रन्था नरा भावेनासयता देशसयता मिथ्यादृष्टयो वा उपरिमग्रैवेयकपर्यंत गच्छति ।

अन्यत्र भी कहा है—“चार” प्रकार के दान में प्रवृत्त कषायों से रहित, पचगुरुओं की भक्ति से युक्त, देशव्रत सयुक्त जीव सौघर्म स्वर्ग से लेकर अच्युतस्वर्ग पर्यन्त जन्म लेते हैं। सम्यक्त्व, ज्ञान, आर्जव, लज्जा एवं शीलादि से परिपूर्ण स्त्रियाँ अच्युतकल्प पर्यन्त उत्पन्न होती हैं।

जो अभव्य जिर्णलिंग को धारण करने वाले और उत्कृष्ट तप के श्रम से परिपूर्ण हैं वे उपरिम श्रैवेयक पर्यन्त उत्पन्न होते हैं। पूजा, व्रत, तप, दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य से सम्पन्न निर्ग्रन्थ भव्य इससे आगे सर्वार्थसिद्धि-पर्यन्त उत्पन्न होते हैं।

मदकषायी, प्रियभाषी कितने ही चरक (साधुविशेष) और पारिव्राजक क्रम से भवनवासियों आदि को लेकर ब्रह्मकल्प तक उत्पन्न होते हैं।

जो कोई पचेंद्रिय तिर्यक सञ्जी जीव हैं, अकामनिर्जरा से युक्त और मदकषायी हैं वे सहस्रार कल्प तक उत्पन्न होते हैं।

जो तनुदंडन अर्थात् कायक्लेश से सहित (साधु) हैं, तीव्र क्रोधी हैं ऐसे कितने ही जीव क्रमशः भवनवासियों से लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यन्त जन्म लेते हैं^१।

सर्वदोषोत्ति सुद्विद्धी महव्वई भोगभूमिजा सम्मा ।

सोहम्मदुग मिच्छा भवणतिय तावसा य वर ॥५४६॥

चरिया या परिव्वाजा ब्रह्मोत्तरपदोत्ति आजीवा ।

अणुदिस अणुत्तरादो चुदा ण केसवपद जाति ॥५४७॥

त्रिलोकसार पृ० ४६९

१ सोहम्मादी अच्युदपरियत् जति देसवदजुत्ता ।

चउविहदाणपयट्टा अकसाया पचगुरुभत्ता ॥५५८॥

सम्मत्तणाणअज्जवलज्जासीलादिएहि परिपुण्णा ।

जायते इत्थीओ जा अच्युदकप्पपरियत् ॥५५९॥

जिणलिंगघारिणो जे उक्किट्टवस्समेण सपुण्णा ।

ते जायति अभव्वा उवरिमगेवज्जपरियत् ॥५६०॥

परदो अच्चणवदत्तवदसणणाणचरणसपण्णा ।

णिग्गथा जायते भव्वा सर्वदुसिद्धिपरियत् ॥५६१॥

चरिया परिवज्जघरा मदकसाया पियवदा केई ।

कमसो भावणपहुदी जम्मते बह्माकप्पत्तं ॥५६२॥

इससे यह स्पष्ट है कि वस्त्र सहित ऐलक अथवा आर्यिका भी सोलह-स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकते हैं और वस्त्ररहित दिगवर मुनि चाहे भाव से मिथ्यादृष्टि भी क्यों न हो, नवग्रहवेद्यक तक जा सकते हैं तथा दिगवर मुनि भार्वाङ्गी ही नवअनुदिश, पाच अनुत्तरो मे जाते हैं। किन्तु अन्य सप्रदाय के^१ परमहंस नामक नग्न साधु बारहवें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते हैं। अतः दिगवर जैन मुनि हुए बिना मुक्ति की प्राप्ति असंभव है।

श्रीशुभचन्द्राचार्य भी कहते हैं—

जो पुरुष बाह्य परिग्रह को भी छोड़ने में असमर्थ हैं वह नपुंसक (नामदं वा कायर) आने कर्मों की सेना को कैसे हनेगा ?”

“एक लंगोटी मात्र परिग्रह भी रखने पर उसको धोना, सुखाना, सुरक्षा करना, फट जाने पर याचना करना आदि अनेको दोष आते हैं। पुनः निर्विकल्प अवस्था रूप शुक्लध्यान की सिद्धि असंभव है ही। यही कारण है कि “दिगंबर साधु वृक्षों की छाल, पत्तों, चर्म और वस्त्रादि से शरीर को नहीं ढँकते हैं अतएव अलंकार परिग्रह और काम विकार से रहित नग्नमुद्रा को धारण करते हैं^३।”

इन्हीं सब कारणों से दिगवर जैन सप्रदाय मे स्त्रियों को इसी भव से मुक्ति का निषेध है ऐसा समझना।

यह दिगवरत्व अपरिग्रह की चरम सीमा है, जितेन्द्रियता और निर्वि-

जे पञ्चैदियतिरिया सण्णो हु अकामणिज्जरेण जुदा ।

मदकमाया केई जति सहस्सारपरियत ॥५६३॥

तणुदसणादिमहिया जीवा जे अमदकोहजुदा ।

कमसो भावणपहुदी केई जम्मति अच्चुद ताव ॥५६४॥

—तिलोय पृ० पृ० ६५३

१ परमहमनामा जो जती, सहस्रार ऊपर नहीं गती ॥

—चीवीस दडक

२ बाह्यानपि च य सगान्परित्युक्तुमनीश्वर ।

स क्लीव. कर्मणा सैन्य कथमग्रे हनिष्यति ॥१७॥

—ज्ञानार्णव पृ० १६८

३ वल्कलाजिनवस्त्राद्यैरगासंवरण वर ।

आचेलक्यामलकारानगसगविवजितम् ॥४४॥

—आचारसार पृ० १७

कारता की कसौटी है। ये दिगंबर मुनि सदैव बालकवत्^१ निर्विकार रहते हैं और निर्भय रहते हैं। ये शीलरूपी वस्त्र को धारण किये हैं अतः नगे नहीं भी हैं। इसी मुद्रा को यथाजात कहते हैं अर्थात् जन्म के समय जो रूप था सो ही है। अतः यथाजात, यथारूप, प्रकृतरूप, प्राकृतिक मुद्रा, जिनमुद्रा आदि शब्दों से यह रूप जाना जाता है। इस जिनरूप को धारण करते हुए दिगंबर मुनि सदैव इस पृथ्वीतल पर विचरण करते रहे और मोक्षमार्ग सदैव अस्खलितरूप से चलता रहे।

॥ जैनं जयतु शासनम् ॥

१ “निर्विकार बालकवत् निर्भय तिनके पायन धोक हमारी

